

सामायिक-स्वरूप

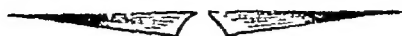
लेखक—ऋषि वर्य्य मुनि श्री नानचन्द्रजी स्वामी

प्रकाशक—

पुरुषोत्तम चन्द्र जैन

रोशनमोहल्ला, आगरा ।

सामायिक-स्वरूप

कविवर्य मुनि श्रीनानचन्द्रजी स्वामी लिखित

“सामायिकतुं स्वरूप”

का

हिन्दी-अनुवाद

प्रथम संस्करण } १०००	कार्तिक शु० १५ सं० १९६० नवम्बर १९३३.	{ न्योछावर १) आना
-------------------------	---	----------------------

प्रकाशक—
पूरनचन्द्र जैन,
रोशनमोदछा,
आगरा ।

उनके पिता जी ने उचित समझ कि उनकी स्मृति के बाते
कोई भील संसार में रही इस बाते कि सबसे भेष्ट ज्ञान
है इस कारण समाज के बन्धुगणों के सामर्थ्य
“सामायक-स्वरूप” छपवाकर भेद स्वरूप
पेश किया, आशा है कि समाज व
धर्म प्रेमी-जन इससे अवश्य
लाभ उठावेंगे ।

मुद्रक—
कपूरचन्द्र जैन
महारथी रोड,
किमाटी बाजार—आगरा ।

स्वर्गीय पानू बिघसिंह जीव
 जन्म—भाजय्य ह ७ सं० १६७० वि
 मृत्यु—जेष्ठ शु १३ सं० १६८८ वि०

स्वर्गीय श्री चित्रसिंह

श्री चित्रसिंह जी को 'स्वर्गीय' लिखते हुए हृदय को जो मर्मन्तक पीड़ा होती है, वह शब्दों में प्रगट नहीं की जा सकती। जिसके पिता और पितामह जीवित हों, जिसके पालने वाली पितामही अभी संसार में हो, वह बालक स्वर्गधाम का वासी कहलाये, यह कराल काल की चोट है। श्री चित्रसिंहजी का जन्म सावन वदी ७ संवत् १६७० वि० को हुआ था, वह लगभग १८ साल तक इस दुनिया में खेल-कूद कर, अपनी लीलाओं से गृह, परिवार और प्रेमी, सम्बन्धियों को प्रसन्न कर जहा से आया था, वहीं चला गया। उसे क्या मालूम होगा? इस संसार में उसके लिए कई आत्माएँ तड़पती होंगी, कितने मित्र, परिचित और सम्बन्धी उसके वियोग से दुखी होते होंगे।

ओसवाल जाति चोड़रिया गोत्र के सेठ चन्दनमल जी के पुत्र गूरनचन्द जी चित्रसिंह जी के पिता हैं। जिस समय चित्रसिंह जी का जन्म हुआ था, उसी समय से उनकी माता रुग्ण हो गई थीं, और अपने ६ महीने के लाल को छोड़कर पहाड़ पर जाना पड़ा उस समय से उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। जो उन्हें धौलपुर ले गईं। पीछे चित्रसिंह जी की मा चार साल तक बीमार रह कर परलोक सिधारीं। इसलिए चित्रसिंह जी ने अपनी दादी को ही अपनी मा समझा। वे उन्हीं की गोद में पले, उन्हीं के लाड़ प्यार की थपकिया सहीं। छः साल तक दादी के सरक्षण में पालन पोषण होते हुए उन्होंने केवल दुग्धाहार ही किया। और किसी चीज का खाना ही नहीं सीखा। तीन साल की उम्र में ही वे तीन तीन सेर तक प्रति दिन दूध पी जाते थे। इसका प्रभाव उनके आगे के जीवन के स्वास्थ्य पर पड़ा। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट और वलिष्ट हो गया और अन्त तक उनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहा।

सनातन जैन पाठशाला में चित्रसिंहजी का विद्यारंभ संस्कार हुआ। वहाँ वे दस वर्ष की अवस्था तक पढ़ते रहे। उन्हें खेल कूद, बाजा और मेशनरी के कार्य से बड़ा प्रेम था। अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए चित्र विद्या और प्रकृति निरी-

इस का असुराग उन्हें अपने बालपन में ही पैदा हो गया था। माध्यमिक शिक्षा का कोर्स उन्होंने जी० ए० बी० और बिकेरेरिया हाई स्कूल में पढ़कर समाप्त किया। विद्यार्थी जीवन में ही बीर वर्म की उम्र में उनकी विवाह शिवपुरी निवासी श्रीमृग सेठ अमोलकचंदजी की सुपुत्री कमला देवी के साथ हो गया। अपनी राखी के लिए उन्होंने अन्त तक अनिच्छा प्रगट की थी। पर जब किसे माहम था कि उनकी इस बात में किसी माखी अनिष्ट की सम्भावना किसी भी, जिसे स्वयं वे भी नहीं जानते थे। जिस साल में मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उसी समय उनमें फ़ोवोमाफी का शौक पैदा हुआ। सब सब काम छोड़ कर उसीके पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई की तरफ भी विशेष ध्यान नहीं दिया। जिससे उस साल एन्ट्रेंस की परीक्षा में असफल हुए।

दूसरी साल आपने मन लगा कर परिमल पूर्वक परीक्षा के लिए तैयारी की। फ़सल उसमें पास हो गये। पर परीक्षा के फ़सल जमीन अून सन् १९११, को माहम हुआ और २६ मार्च १९११ को उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया।

श्री चित्रसिंहजी एक होनहार युवक थे। लोगों को उनसे बड़ा आशाएँ थीं। जैन धर्म में उनकी बहुत अच्छा और मक्ति थी। धार्मिक कार्यों में उत्साह और मेम से भाग लते रहे। राष्ट्रीय आगुति में वे किसी राष्ट्रीय युवक से पीछे नहीं थे। स्वदेशी के लो उन्होंने बूत से लिया था। विदेशी कपड़ों के बापकाट में उन्होंने कितात्मक भाग लिया। ब्राह्म में उनकी विशेष कामि रुचि थी और एन्ट्रेंस की परीक्षा में ब्राह्म में प्रथम मम्बर पास हुए थे। आपने पम्बड़ मैकेनिकल कालेज में अध्ययन करने के लिए लिखा था। पर तब तक दुर्घट का प्रकोप हो गया। आग व जीवन की आशाएँ, सब कुछ ही बाग के माखी ने पूरा लोड़ लिया जिससे माखी आशाएँ पूर्ण न हो सकीं।

धौसपुर
कार्तिक शु. १२ सं० १९६० }

प्रतापसिंह

प्रस्तावना

‘सामायिक’ प्रत्येक श्रावक और श्राविकाओंके नित्य करने योग्य, सर्वोत्तम और एक आवश्यक क्रिया है। इसलिये प्रत्येक श्रावक-श्राविकाकेलिये उसका यथार्थ स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। संसारके महदुपकारी तीर्थंकर, गणधर और आचार्योंने हमारे कल्याणकेलिये जो जो मार्ग बतलाये हैं, वे अत्युत्तम हैं। इतना ही नहीं, किन्तु उनमें अनेक रहस्य भी छिपे हुए हैं। सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करने पर यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती। तो भी उक्त क्रियाका रहस्य समझे बिना अन्धपरम्परानुसार करते रहने से उसे हमने सामान्यरूपमें ला पटका है—एक मामूली बात बना ली है। सामायिकका वास्तविक स्वरूप क्या है और हमने उसको आजकल क्या रूप दे रक्खा है? इसकी जब मैं तुलना करूँगा तो आपको स्पष्ट मालूम हो जायगा कि वह क्रिया अब नाममात्रकी रह गई है। सामायिक जैसी उत्तम क्रियाके पवित्र शब्दोंको आजकलके अध्यापक या मा-बाप, जोकि वास्तवमें उसकी शिक्षाकेलिये अनधिकारी कहे जा सकते हैं, छोटे-छोटे बालकोंको बड़ी लापरवाहीके साथ सिखाते हैं और अशुद्ध सिखाते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि लोग बालकपनसे सामायिक करना शुरू

करते हैं और करते-करते बूढ़ हो जाते हैं फिर भी वे उस गम्भीर भाव, अलौकिक माहात्म्य और विशिष्ट चमत्कारों से जीवन पर्यन्त वञ्चित रहते हैं। क्योंकि उन्हें सामायिक शब्दका क्या उसके पाठोंका शब्दार्थ, भावार्थ, माहात्म्य और उद्देश्य कभी मालूम ही नहीं हो सका। इस तरह समाजका एक बहुभाग धर्मकी अन्धपरम्परामें चला जाता रहा है और धर्मकी वास्तविक स्थितिसे वह बिल्कुल बेखबर है। सामायिकका रहस्य नहीं समझनेसे प्रमादवश उसमें निन्दा, निद्रा, हास्य, हसूहल, बिक्रिया, मानसिक चञ्चलता आदि अनेक दोषोंका सेवन लोग करते हैं। इस प्रकारके दोष उसमें न छाने पावें—शुद्ध सामायिक हो जाय, इसलिये सामायिकके प्रत्येक शिक्षासुको सामायिकका स्वरूप भली भाँति समझ लेना चाहिये। सामायिकका नवार्थ स्वरूप समझ लेनेके बाद उसे आदरपूर्वक—प्रमदपूर्वक करनेसे वह परम हितका कारण बनता है। ऐसा न करनेसे उससे वास्तवमें जो लाभ करनेवालेको मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। जिससे कि मनुष्य भ्रष्टाविहीन हो जाय है। जिस तरह कि चिन्तामणि रत्नका स्वरूप समझे बिना वह चकमक पत्थरके भावमें बिक्रिआ करता है। आज कलका समय बुद्धिप्रधानताका है। इसलिये विशिष्ट चरण अवतक कोई क्रिया उसकी विशेषतासहित न बतलाय जायगी तबतक उनका मन उस क्रियामें सम नहीं सकता।

उक्त क्रियाका रहस्य समझाये बिना—उनके दिमागमें उसकी विशेषतामें भरे बिना उनपर धार्मिक दबाव डालना व्यर्थ है।

आजकल समाजका शिक्षित समुदाय पाश्चात्य साहित्य के सहवाससे स्वधर्मकी ओरसे जो लापरवाह देखा जाता है, उसका कारण यही है कि उनके हृदयमें स्वधर्मका रहस्य तथा उसका गुप्त गौरव स्थान पा सके, इस प्रकारसे दृष्टान्त और युक्तिपूर्वक समझानेकी हममें कमी है। इसी-लिये आजकलका शिक्षित वर्ग जैन मार्गके तत्त्वोंको भली-भांति समझ नहीं सकता और दूसरे-दूसरे मार्गोंकी ओर गमन करता है। और इसीलिये कतिपय लोग उस उल्लुल विद्याका दुरुपयोग करके धर्मसे कृतई भ्रष्ट होते हुए देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण धर्माचार्योंकी लापरवाही हो सकती है। जैनके मुख्य नेताओंकी इस ज़बरदस्त औंधके लिये क्या कहा जाय ? इनकी इस प्रगाढ़ निद्राके कारण ही जैनधर्मकी प्राचीन विभूतिका आज स्वप्न भी नहीं है। और उसके तमाम क्रिया तत्त्व आज अन्धकारमें छिपे हुए हैं।

किसी भी क्रियाका जबतक यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आ जाता तबतक उस ओर प्रेम जाग्रत हो ही नहीं सकता। और बिना प्रेमके—बिना श्रद्धाके उसका यथार्थ फल नहीं मिल सकता। वर्षों तक सामायिक करनेवालोंसे भी यदि सामायिकका शब्दार्थ, लक्षण, हेतु, रहस्य, साध्य आदि पूछा जाय तो उसका उत्तर उनसे भाग्यसे ही मिलेगा। आज

कलके सुधरे हुए ज्ञानमें समावकी : एसी स्थितिका रहबा कुछ कम खेद जनक नहीं है ।

इन्हीं विचारोंकी वजहसे—सामायिकका असली स्वरूप ज्ञेय समझ आये तथा चेताकी सी रटन्त करानेवाली माठ्यालाओंके बालक सामायिकके अर्थार्थको समझ आये, हमने अपनी मति-अनुसार सादृश तथा अनेक शक्तोंकी सहानुतासे इस पुस्तककी योजना की है । पुस्तक दो भागों में विभाजित की गई है । पहले भागमें सामायिकका अर्थोपन, लक्षण, हेतु, सामर्थ्य, आहात्म्य, रहस्य, अभि-कार, विधि, साध्य आदि बातोंपर प्रकाश डाला गया है । और दूसरे भागमें मूलपाठ, संस्कृतछाया, अर्थार्थ, विवे-चन आदि दिये गये हैं । अन्तमें सामायिकके समय को उपयोगी हो सकें ऐसे बचनस्मृत तथा कुछ मन्त्र भी रखे गये हैं ।

इस संबन्धमें सुनिश्चरों तथा सुझ पुस्तकोंसे प्रार्थना है कि इसमें यदि कोई सुल रह गई हो या कुछ घटाने-बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत होती हो तो कृपया वे इसे सूचित करें । ताकि अगले संस्करणमें उसे ठीक कर दिया जाय ।

• हस्तम् •

भाग

बीर सं० २४६० कार्तिक शु. प्रतिपदा

मुद्रा—

मुनि नामचन्द्र ।

श्रीजिनेश्वराय नमः

सामायिक-स्वरूप ।

प्रथम भाग ।

मङ्गलाचरण ।

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोरं तपः,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीर ! मद्रं दिश ॥१॥

अर्थात्—जो देव-दानवोंके राजाओंसे पूजित है, विद्वान् लोग जिसका आश्रय लेते हैं और जिसने अपने समस्त कर्म नष्ट कर दिये हैं, उस वीर परमात्माकेलिये हमारा हमेशा नमस्कार है । जिससे अतुलनीय—जिसकी कि किसीसे भी तुलना न की जा सकती हो, तीर्थ प्रचलित हुआ, जिसकी तपश्चर्या अति कठिन है और जिसके अन्दर धृति, कीर्ति, कान्ति आदि गुणों का समुदाय निवास करता है, वह श्रीवीर भगवान् सबका कल्याण करे ॥१॥

(१) सामायिक किसे कहते हैं ?

त्यक्तार्त्तरौद्रध्यानस्य, त्यक्तसावधकर्मण ।

मुहूर्त्तं समवाधार्त्तं, विदुः सामायिकं व्रतम् ॥२॥

अर्थात्—आर्त्त-रौद्र ध्यान और समस्त पाप-कर्मोंको छोड़कर कमसे कम एक मुहूर्त्त तक अपनी आन्तर वृत्तिको समभावमें रखनेको 'सामायिक व्रत' कहते हैं ॥२॥

भावार्थ—समस्थिति या समभाव, यह आत्माका मूल स्वभाव है। यह जीव अनादि कालसे आभाके आत्ममें फँसा हुआ है। इससे वह हमेशा समस्थितिके बदले विपमस्थितिमें ही अपनी प्रवृत्ति करता रहता है। उस विभावपरिणत आत्माको आध्यात्मिक क्रियाके द्वारा समभावमें लाया जाता है। और इसकेलिये जो कुछ क्रिया की जाती है, उसे 'सामायिक' कहते हैं।

(२) सामायिकका प्रयोजन क्या है ?

प्रत्येक प्राणीका मित्रबाध सुख और परम शान्तिकी इच्छा रहती है। और इसीकेलिये प्रत्येक प्राणी मित्र-मित्र उपायोंमें लसकी खोज किया करता है। असहनीय दुःखोंको छठते हुए और कठिन परिश्रमके करते हुए भी जीवोंको सुख प्राप्त नहीं होता। और कभी कदाचित् थोड़ा सा सुख प्राप्त होता भी है तो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है और फिर उस दुःखका सामना करना पड़ता है। वास्तवमें निर्दोष और उचित प्रयत्नोंके बिना किये जीवोंको निराबाध—अविच्छिन्न सुख प्राप्त हो नहीं सकता। असलमें सुख का खजाना अपने पास ही है लेकिन ज्ञानहीनके पिना हम हमेशासे अज्ञान अन्धकारमें ही हैं। इसीलिये सुखकेलिय किये गये हमारे प्रयत्न प्रयत्न भी निष्फल रहते हैं। अतएव तत्त्वज्ञ पुरुषों ने अत्यन्त सुखकी कामना सामायिकलिये सरलसर सरल उपाय

‘सामायिक व्रत’ निकाला है। इसकेद्वारा चञ्चल और अव्यवस्थित मनका व्यापार शान्त हो जाता है और तब यह जीव अपूर्व आनन्दके अल्पाशका भोक्ता बनता है। बस, यही इस ‘सामायिक व्रत’ का प्रयोजन है।

(३) शास्त्रमें ‘सामायिक’ किस जगहकी क्रिया है ?

‘सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र, इन तीन साधनों से जीवको ‘मोक्ष’ की प्राप्ति होती है। इनमेंसे सम्यक् चारित्र की प्राप्ति तभी होती है, जब कि जीवको सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन हों। सम्यक्चारित्रके दो भेद हैं—एक देशविरति और दूसरा सर्वविरति। देशविरति—अश रूपसे व्रत अर्थात् अणु व्रत। और सर्वविरति—संपूर्ण रूपसे व्रत अर्थात् महाव्रत। गृहस्थाश्रमी—श्रमणोपासक श्रावक अणुव्रतको ही पाल सकते हैं। और जो गृहस्थाश्रमको छोड़कर मुनि-साधु-श्रमण-अनगार हो जाते हैं, वे महापुरुष महाव्रतको पाल सकते हैं।

अणुव्रती श्रावकके व्रत बारह कहे गये हैं—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिष्टाव्रत। महाव्रतों की अपेक्षा ‘अणु’ अर्थात् लघु होनेकी वजहसे ये व्रत ‘अणुव्रत’ कहलाते हैं। वे ये हैं—(१) स्थूल प्राणातिपातविरमण, (२) स्थूल मृपावादविरमण, (३) स्थूल अदत्तादानविरमण, (४) अव्रह्म-मैथुनविरमण, और (५) स्थूल परिग्रहविरमण।

‘गुण’ नाम है ‘वृद्धि’ का। जिनसे अणुव्रतोंकी वृद्धि होती है, उन्हें ‘गुणव्रत’ कहते हैं। वे तीन होते हैं—(१) दिग्व्रत (दिशाव्रत) (२) भोगोपभोगपरिमाणव्रत और (३) अनर्थदण्डविरमण व्रत।

जो धर्मशिष्टाके स्थान हों वे ‘शिष्टाव्रत’ कहलाते हैं। वे चार हैं—यथा—(१) सामायिक, (२) देशावकाशिक, (३) प्रोपघ और (४) अतिथिसविभाग।

इस कथनसे यह बात समझने आ सकती है कि आचरक के बाह्य प्रयोगोंसे नीचा प्रत्य 'सामायिक' है। और इस धार्मिक प्रत्य के अभ्याससे पूर्वोक्त साम्य सिद्ध हो सकता है। 'उपासक सूत्र' में यह 'अधिकार' कहा गया है।

दूसरा स्थान—

'प्रतिष्ठापक' अर्थात् पापों से पीछे हटना। यह मूल 'आचरक' क्रियाका एक भेद है। 'आचरक' उस कहत है जो आचर्य करने योग्य हो। 'आचरक क्रिया' के यह अङ्ग (अधिकार) हैं। उनमेंसे प्रथम अङ्ग 'सामायिक' है। यह अधिकार 'आचरक सूत्र' में है।

इसके अतिरिक्त 'वैशाख्य स्कन्ध सूत्र' में आचरककेलिये प्रतिमा आदि उपस्थाओंका भी विधान है। प्रतिमा (पञ्चिमा) का अर्थ है—अमुक अमुक प्रकारका अभिप्राय करना। वे प्रतिमाएँ म्प्राद हैं। यथा—(१) वर्तन, (२) प्रवृत्ति, (३) सामायिक, (४) प्रोपच, (५) सपिचविरति (६) रात्रिमुक्तिप्राग, (७) अष्टाचर्य, (८) आरम्भप्राग, (९) परिग्रहप्राग, (१०) अमुमदित्याग और (११) उदितप्राग। इनमें तीसरी प्रतिमा 'सामायिक' है।

इस तरह शास्त्रोंमें अनेक अंगोंपर 'सामायिक' की आचर्यकता स्वीकार की गई है। इस सम्बन्ध में विशेष धाते शुद्धों से समझ लेंगे चाहिये।

(४) सामायिकको सामर्थ्य।

'सामायिक' मनको स्थिर करनेकेलिये एक अद्वितीय क्रिया है, आत्मिक अतुल्य शान्ति प्राप्त करनेका एक संकल्प है; परमधाम प्राप्त करनेकेलिये एक सरल और सुलभ मार्ग है; पाप रूप कृष्ट का भस्म करनेकेलिये एक अलौकिक बन्ध है; संसारके विविध

तापको दूर करनेकेलिये एक चामत्कारिक वूटी है, असाध्य रोगों को नष्ट करनेकेलिये एक आध्यात्मिक रसायन है, अखण्डानन्द पानेकेलिये एक गुप्त मन्त्र है, दुःख समुद्रसे पार होनेकेलिये एक मजबूत नौका है और अनेक कर्म मलोंसे मलीमस आत्माको परमात्मा बनानेकी सामर्थ्य इस यौगिक क्रियामे है ।

(५) सामायिकसे होनेवाले लाभ ।

जिस क्रियाके करनेसे आत्मामे जड पकड़नेवाले दुर्गुण क्रमसे नष्ट होकर सद्गुणोंका समूह बढ़ता जाय और हृदय परम शान्तिका अनुभव करे तथा जो सुख किसी भी पौद्गलिक प्रिय वस्तुसे प्राप्त न हो सका हो ऐसे सुखका साक्षात् अनुभव करा दे, ऐसे अपूर्व लाभ से और अधिक लाभ क्या होता है ? फिर भी साधारण मनुष्योंको समझानेकेलिये शास्त्रकारोंने एक जगह लिखा है—

दिवसे दिवसे लख्खं, देह सुवन्नस्स खंडियं एगो ।

एगो पुण समाइयं, करेइ न पहुप्पए तस्स ॥३॥

अर्थात्—एक आदमी प्रतिदिन लाखों सुवर्ण मुद्राओंका दान करे और एक आदमी 'सामायिक' करे तो लाखों सुवर्ण मुद्राओंका दान करनेवाला व्यक्ति सामायिक करनेवाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता ॥३॥

इसके अलावा 'पुण्यकुलक' नामक ग्रन्थमे कहा गया है कि—

वाणवइ कोडीओ लक्खा, गुणसट्ठी सहस्स पणविस ।

नवसय पणविस जुया, सतिहाअडभाग पलियस्स ॥४॥

अर्थात्—शुद्ध सामायिक करनेवाला व्यक्ति ६२५६२५६२५६ पत्न्योपम वाली देवगतिकी आयु बाँधनेका फल प्राप्त करता है ॥४॥

और भी कहा है—

सामाह्यं कुणक्षो, समभाव सावभौअवच्छिद्यदुयं ।

आठ सुरेसुय वधइ, इति अ मिच्छाह पल्लियाई ॥५॥

अर्थात्—वो पक्षी समभावपूर्वक सामायिक करनेवाला भावक देवगति की पत्न्योपम सैसी दीर्घायुष्यका वन्धु करता है ॥५॥

अन्व्य तपरचर्या करनेवाले की अपेक्षा समतापूर्वक सामायिक करनेवाले व्यक्ति को शास्त्रकारोंने भेद बताया है । देखो—

विश्वतवं सवमाणो, अं न निनिदठइ अम्मकोटीहिं ।

त सममाविअ चित्तो, सुवेइ कम्मं खणत्तेण ॥६॥

अर्थात्—करोहों अन्म पर्यन्त तीव्र तप तपनेवाला व्यक्ति जित्त कर्मों को नहीं बिपा सकता, उन कर्मों को समभावपूर्वक सामायिक करनेवाला भीषण भावे रखमें बिपा देता है ॥६॥ सामायिक की यह वक्तव्य महिमा है । और भी कहा है—

अ के वि गया मोरुख, अ वि य गच्छति अ गमिस्संति ।

ते सब्बे सामाहअ, पमावेणं सुण्येयस्व ॥७॥

अर्थात्—जो कोई मोक्ष गया जाता है और जायगा वह सब सामायिकके माहात्म्य से ही ॥७॥ इसके अन्वावा और भी कहा है—

किं तिव्वेण तवेण, किं च अपेयं किं चरित्तेणं ।

समयाह विष्णुसुवतो न हु हुमो कइ वि न हु होइ ॥८॥

अर्थात्—बाहे सैसा कोई तीव्र तप तपे, आप जपे, या ब्रह्म चरित्र पारण करे परन्तु समता (समभाव) के बिना किसी को मोक्ष हुई नहीं जाती मही और होगी भी नहीं ॥८॥

इस तरह सामायिकका यह उत्कृष्ट माहात्म्य है । वास्तवमें सामायिक तो मोक्षका अङ्ग ही है । ऐसे सामायिकका उदय आना महादुर्लभ है । देव लोग भी यह चाहते हैं कि यदि एक मुहूर्त भी हम सामायिक कर सकते तो हमारा देवपना सार्थक हो जाता इसलिये श्रावकोंको हमेशा शुद्धमनसे 'सामायिक' करना चाहिये ।

(६) सामायिकका फ़ायदा नक़द है या उधार ?

सामायिक करनेवालोंका अधिकांश भाग यह समझता है कि सामायिक करनेका लाभ आगामी भवमें मिलता है । इसलिये इतने लम्बे वायदेका व्यापार अपनेको पुसियाता नहीं है । कौन जाने परभवमें उसका फल मिलेगा या नहीं ? इसलिये अपने धंधेका नक़द फ़ायदा छोड़कर उधारवाले धंधेमें लगने को हमारी तवियत नहीं लगती । इसलिये इस क्रियाको हम प्रेम रहित एवं रूखे मनसे करते हैं और करते हैं सिर्फ व्यवहारके वशवर्ती होकर । सामायिकके उत्तम फलको न समझनेवाला बहु भाग उस क्रियासे दूर ही रहता है । और उसके वास्तविक अर्थको समझनेवाले नेता लोग भी निरपेक्ष रहते हैं । इसलिये सामायिकके स्वादिष्ट फलसे आम लोग वञ्चित रहते हैं ।

सामायिकके करनेसे नक़द—प्रत्यक्ष लाभ होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता, यह कहनेवालोंका सिद्धान्त सरसरी तौरसे देखने पर उचित मालूम पड़ता है । परन्तु वास्तवमें उनका यह विचार भूलसे खाली नहीं है । उसका मैं अगाड़ी स्पष्टीकरण करता हूँ, जिससे कि स्पष्ट समझमें आ जायगा—

हर एक व्यक्तिको साधन और विचारपूर्वक किये गये पुरुषार्थका फल उसके प्रमाणके अनुसार उसको अवश्य मिलता है । किसी भी पुरुषार्थ—प्रयत्नका फल थोड़ा मिला या बिल्कुल नहीं मिला या उल्टा नुकसान हुआ, इसका कारण साधन या

पुरुषार्थकी कमी है या किसी विचारकी विपरीतता है। मनुष्य जिस समय जमीनमें बीज बोता है, वही समय उसकी उसका फल नहीं मिल जाता करता है। हाँ! जमीन कि जिसमें बीज बोया जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर निकलता है, और फिर बादमें उसकी पूरी पूरी रखवाली की जाती है। जब कहीं कुछ समय बाद अपने साधन और पुरुषार्थके प्रमाणानुसार उससे फल मिलता है। मनुष्य अपने अज्ञानबरा कमोद (एक बढ़िया चावल) के दिसके तो बोये और उनसे कमोदक पानेकी आशा रखते, यह बिल्कुल मूर्ख है। उत्तरी भूवकी पात्रा करनेवाला व्यक्ति यदि उत्तरकी ओर ही अपनी गति करेगा, वही उसे वह प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह बहुतसे भावकोंको सामायिककी किम्बा अहर्निश करते रहनेपर भी उसका उन्हें कुछ भी प्रतिफल दिखालाई नहीं पड़ता है, इसका कारण यही है कि जिस तरीकेसे फल प्राप्त होना चाहिये उस तरीकेसे वे उसे नहीं करते। उस तरहसे बिरसे ही करते हैं। चाक्रीके अनक लोग तो अन्धपरम्पराके अनुसार भक्त-गाड़ी बलाते हैं। इस तरहसे उन्हें उसका फल कैसे मिले? प्रथम तो उनमें अद्यात्म पाया ही नहीं है,—वेम या रुचिका पता तक नहीं है, फिर तन, मन, बल, स्थान या उच्चारणकी शुद्धि नहीं है। इसके अलावा सबसे भारी बाध एक यह है कि जिस इन्द्रिय सेयसे किसी फलकी प्राप्ति हो सकती है वह इन्द्रिय क्षेत्र ही जब पहरीसी वासनाओंसे व्याप्त है, ऐसी दासत्वमें कोई प्रत्यक्ष फल दिखालाई न दे, यह स्वाभाविक ही है। अतः यदि सामायिक शास्त्र विधिसे अनुसार शुद्धता-पूर्वक किया जाय तो वह इसी भवमें अपना अज्ञान्य लाभ अवरय प्रदान करे। यह निस्सन्देह है।

(७) 'सामायिक' शब्दका अर्थ ।

'सामायिक' शब्दके अनेक गम्भीर आशय-युक्त अर्थ होते हैं—(१) "समस्य = मध्यस्थस्य, आय = लाभ" अर्थात् समस्थिति या समभावका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (२) "समानाम् = मोक्षसाधनं प्रति समाना सदृशनासामर्थ्याना सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्राणामायः = लाभ" अर्थात्—मोक्ष साधनके लिये एक सदृश सामर्थ्यवाले सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्रका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (३) "समस्य = सर्व जीवसहमैत्रीभावलक्षणस्याय = लाभः" अर्थात्—संपूर्ण जीवोंके साथ मैत्रीभाव करनेका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (४) "समस्य = मावद्ययोगपरिहारनिरवद्ययोगानुष्ठानरूपजीव-परिणामस्यायः = लाभ" अर्थात्—सावद्य योग—पाप-सहित योग का त्याग और निरवद्य योगका अनुष्ठान करने रूप जीवके परिणामोका जिसमें लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं ।

(८) सामायिक किसको करना चाहिये ?

सवणे नाणे विन्नाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अणन्हय तवे चेव, वेदाणे अकिरिया सिद्धि ॥९॥

इस श्लोकमें आत्माकी सिद्धि करनेका क्रम बतलाया गया है । इसका भावार्थ यह है कि आत्मसिद्धिका अभिलाषी मनुष्य पहले तो गीतार्थी, तत्त्वज्ञानी और बहुश्रुत महात्माओंके वचनमृतका श्रवण करे । ताकि सम्यक्ज्ञान प्रगट हो और विशेष अभ्याससे विज्ञान उत्पन्न हो । इसके बाद वह त्यागने योग्य पदार्थोंका त्याग (प्रत्याख्यान) और स्वीकार करने योग्य पदार्थोंको स्वीकार करे त्यागने योग्य पदार्थोंका त्याग करनेसे जीवके संयम होता है । संयमसे

जानेवाले कर्म ज्ञानसं रहते हैं। फिर उपधर्मार्थके द्वारा पूर्वोपा-
र्जित पापोंको नष्ट करे। जिस समय पूर्वोपार्जित कर्म उपधर्मार्थके
द्वारा नष्ट हो जायेंगे उस समय यह शीघ्र कर्मरहित होकर अक्रिय
हो जायगा और सिद्धि पक्की प्राप्त कर लेगा। इसलिये सामायिक
करनेवालों को चाहिये कि पहले वे उसका स्वरूप सद्गुरुओंसे
सुन ले। यदि उन्होंने शार्ङ्गके द्वारा स्वयं ही उसका स्वरूप
समझ लिया हो तब भी यह आवश्यक है कि वे सद्गुरुओंसे
उसको प्रमाणित कर लें। इस तरह उसकी विधिको पचावत्
जान करके पीछे सामायिक करना शुरूकरना चाहिये। इस प्रथम
इन्द्रियोंके निग्रह करनेकी तथा चैतन्य साधित रखनेकी शक्ति
सामायिक करनेवालेमें होनी चाहिये। प्रथम सेमेके बाद—
सामायिक प्रारम्भ कर देनेके बाद अपना कोई वास्तव या व्यापकी
उसमें किसी प्रकारका विद्योप न डाले। अथवा किसी कार्यको
अपूर्ण छोड़कर आया हो और उस कार्यकी विवक्षता मनमें रही
हो तो ऐसी परिस्थितिमें भी सामायिक न करना चाहिये। सामायिक
करनेवालेको बोलचालकी कोई चीज़ उस समय अपने पास न रखनी
चाहिये। उसी तरह एकान्तमें भी कोई चीज़ न रखनी चाहिये
जिससे कि मन उस ओर लग्न हो—उपरको सिखाता रहे। जैसे
कि सोनेके बटन, घड़ी, मोने-बाँदीकी मूठकी घोंड़ी, बढ़िया
छतरी, बूट, कपड़ा इत्यादि। इत्यादि प्रकारका विवेक सामायिक
के समय अनुप्यको ध्यानमें रखना चाहिये। शिष्योंको भी जो
कि मगर्मा (पूर्यमासा) हों, अथवा रूपी बालक जिनके पास हों
अथवा अपवित्र (रजस्वला) होनेका जिन्हें मय हो, सामायिक न
करना चाहिये।

कूर्चदार व्यापकीको बाधना करके बाहिर बैठा कर, गोंबमें

न ले जाकर निकाल कर किसीका कोई कामगुप्त करके

किसीको किसी प्रकारका नुकसान पहुँचा कर भाग आकर सामायिक न करना चाहिये । क्योंकि ऐसे अवसरोंपर सामायिक भली-भाँति नहीं हो सकता । इसलिए इन सब प्रसङ्गोंको छोड़ कर चित्त को एकाग्र करके विवेक पूर्वक मनुष्यको सामायिक करना चाहिये कि जिससे उसका सद्य फल उन्हें मिल सके ।

(६) सामायिकके नाम ।

सामाङ्ग्यं समङ्ग्यं, सम्मवाओ समास संखेवो ।

आणवज्जं य परिणा, पच्चक्खाणे य ते अट्ठा ॥१०॥

अर्थात्—(१) सामायिक, (२) समयिक, (३) समवाद, (४) समास, (५) संक्षेप, (६) अनवद्य, (७) परिज्ञा और (८) प्रत्याख्यान, ये आठ नाम सामायिकके हैं ।

इनका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) सामायिक—समपनेका भाव—समता—समानपनेका लाभ ।

(२) समयिक—स + मया (दया) अर्थात् दयासहित—संपूर्ण जीवों पर दया भाव रखना ।

(३) समवाद—यथावस्थित—राग-द्वेष रहित मध्यस्थपनेसे वचन बोलना ।

(४) समास—थोड़ेसे अक्षरोंमें ही तत्त्व—रहस्यको समझ लेना ।

(५) संक्षेप—स्वल्प मन्त्राक्षरोंसे कर्मोंका नाश करनेवाले परमात्माके स्वरूपमें लीन हो जाना—समाधि स्वरूप का साधना ।

(६) अनवद्य—अवद्य अर्थात् पाप । उससे रहित, अर्थात् जो सर्वथा हितावह ही हो ।

(७) परिष्ठा—परि अर्थात् सवे प्रकार से, शा अर्थात् ज्ञान । मन्त्रस्य यह है कि सात नय, चार मिश्रेप, चार प्रमास, द्रव्य, क्षेत्र, काश, मास, निरभय, व्यपहार, विरोध, अभिरोप आदि अनेक प्रकारोंको ध्यानमें रख कर वस्तु स्वरूपको पहिचानना-आनना ।

(८) प्रत्याख्यान—त्यागने योग्य वस्तुओंका विचार-पूर्वक त्याग करना ।

इस तरह से आठ नाम सामायिकके शास्त्रमें बतलाये गये हैं । इनके अलावा सामायिकके चार नाम शास्त्रमें और भी बतलाये गये हैं, जैसे कि—

(१) श्रुति सामायिक—समभावको पैदा करनेवाले शास्त्रोंका नियम लेकर एक स्थानमें अभ्यास करना ।

(२) सम्यक्त्व सामायिक—शुद्ध सम्यक्त्व—समस्थिति अथवा सत्य देव, सत्ये गुरु और सत्ये धर्मका स्वरूप जान कर मिथ्यात्वका त्यागना और सत्यका पासन करना ।

(३) देशविरति सामायिक—अन्तर्मुहूर्तसे लेकर परिमित काश देश पर्यन्त भावकका सामायिक करना ।

(४) सर्वविपत्ति सामायिक—आगाररहित, संपूर्ण प्रकारका और बाह्यजीवन साधुओंका महाप्रत पासना ।

इसके अलावा सामायिकके और भी दो मेद हैं—(१) भाव सामायिक और (२) द्रव्य सामायिक ।

(१०) भाव सामायिक ।

बाह्य दृष्टिका त्याग कर अन्तर्दृष्टिद्वारा आत्म-निरीक्षणमें मनको जोड़ना, विषम-भावका त्याग कर समभावमें स्थिर होना, पौद्गलिक पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप समझ कर उससे ममत्व हटा कर आत्म-स्वरूपमें रमण करना 'भाव सामायिक' है। इस तरह के समभावका परिपूर्ण पालन तो तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवल-ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष ही कर सकता है। जिसके कि यथाख्यात चारित्र हो जाता है और परम शुद्ध लेश्या हो जाती है। लेकिन उससे नीचे दर्जेकी आत्माएँ भी थोड़े अंशमें भाव सामायिक कर सकती हैं। भाव सामायिकका जो साधन है, उसे 'द्रव्य सामायिक' कहते हैं। अर्थात् कदाचित् सामायिकमें उपयोग स्थिर न रहे तो भी अभ्यास—आदत डालनेकेलिये हमेशा सामायिक करना और क्रम-क्रमसे शिक्षापूर्वक शुद्ध होनेकेलिये प्रयत्न करते रहना। यह पद्धति भी प्रशंसनीय है।

अनेक प्रमादी और अज्ञ लोग सामायिक न करनेमें यह युक्ति दिया करते हैं कि शुद्ध सामायिक हमसे बनता नहीं है। इसलिये हम सामायिक नहीं करते हैं। पर ऐसी बातें बनानेवाले लोग यह नहीं जानते कि व्यवहारसे निश्चयमें आया जाता है। द्रव्य भावका कारण है। अशुद्ध करने वाले किसी दिन शुद्ध करनेके योग्य हो जायेंगे। लेकिन विलकुल ही नहीं करनेवाले योंके यों ही—कोरे रह जायेंगे।

(११) द्रव्य सामायिक ।

शास्त्रमें बतलाई हुई प्रत्येक विधिका पालन करना द्रव्य सामायिक है। शास्त्रोक्त स्थानशुद्धि यह है कि सामायिककेलिये स्थान ऐसा होना चाहिये कि जहाँपर किसी प्रकारकी अशुचि अप-वित्रता न हो, जहाँपर किसी प्रकारका शोर-गुल न हो और

बर्होंपर मनको विद्योम पहुँचानेवाले कोई भी कारण न हों। इसी तरह सामायिककक्षिय शरीर तथा वस्त्रकी भी शुद्धि विवेक पूर्वक रखना चाहिये। सामायिकमें शरीरको धामूपणोंसे अलं कृत करनेकी जरूरत नहीं है। उसी तरह बहुमूल्य वस्त्रों की भी उसमें आवश्यकता नहीं है। उस समय सिर्फ स्वच्छ शरीर हो, प्रशान्त-निगूहीत इन्द्रियाँ हों, अक्षतमय दृष्टि हो, अचपल भाग हों और स्वच्छ, अक्षय्य (बिना सिला) और बिना किसी रँग का रँगा हुआ (खेव) एक वस्त्र पहननेका और एक ओढ़ने का होना चाहिये।

उपकरणोंमेंसे—हो सके तो ऊनका एक आसन, मुँहपट्टि, गुच्छक, माला और सामायिकमें सहायक हो सके ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिये। ये चीजें शुद्ध हों और मनको अभिसन्न करने वाली न हों।

इस तरह प्रत्येक विधिको यथावत् ग्रहण करके सामायिक प्रारम्भ करना चाहिये। सामायिकमें यदि उपयाग न लगे तो उसे 'द्रव्य सामायिक' समझना चाहिये। और यदि उपयोग—अध्य-वसाय सामायिक ऋतु में ही रहे और अन्य द्रव्यमें न जाय तो उसे 'भाव सामायिक' समझना चाहिये।

नोट—प्राचीन कालमें सामायिककी क्रिया प्रत्येक भावक भाविका अपने-अपने घरकी पौषपरशास्त्रमें ही करते थे। इसलिये उस समय उपभोगोंकी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु कालक प्रभाव से जमाना बदल गया है। इसलिये आज कल अपने ही घरमें पौषपरशास्त्रक प्रबन्ध किसी विरलोक ही भाग्यमें होता है। अतः एक आज कल जिस भगवत् भावकोंका समूह है बर्होंपर उपभोगोंका प्रबन्ध होता है। जिनके घरोंमें सामायिकका यन्त्र विद्यमान न हो। प्रबन्ध 'उपाय' ही एक उचित जगह है।

पुरुपोलिए जिस प्रकार सफेद कपड़े रखनेकी आज्ञा है, उसी प्रकार स्त्रियोंकेलिये भी आवश्यक न समझना चाहिये। वस्त्रका सिद्धान्त व्यावहारिक है इसलिये जिस देशमें स्त्रियोंको जिस प्रकारके कपड़े पहननेकी चाल हो, उसी प्रकारके कपड़े सिर्फ अङ्गकी मर्यादा रखनेकेलिये पहनने ओढ़ने चाहिये, शोभाके लिये नहीं। उसी प्रकार अलंकार भी, जो शरीरसे उतारे न जा सके, नहीं उतारने चाहिये। हाँ! सजनेकेलिये कोई आभूषण वे शरीरपर न रक्खें। मुँहपत्ति गन्दी और खराब न हो। कपड़े अपनी परिस्थितिके अनुकूल पहनने चाहिये। हाँ! वे बीभत्स, गन्दे और बहुत बारीक न हो।

हरएक बातका यह स्पष्टीकरण इसलिये किया गया है कि हरएक क्रिया विधिपूर्वक करनेसे ही उत्तम फल मिलता है। हर एक औषधि तभी फलदायक होती है, जब कि यथोचित अनुपान के साथ वह सेवन की जाय और उसका परहेज पाला जाय। यही बात धार्मिक क्रियाओंके सम्बन्धमें भी समझ लेनी चाहिये। इसीलिये अपने परमोपकारी आचार्योंने हरएक क्रिया विधि-सहित बतलाई है।

(१२) सामायिकके लक्षण ।

समता सर्वभूतेषु, संयमः शुभभावना ।

आर्त्तरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम् ॥११॥

अर्थात्—(१) सब जीवोंपर समभाव रखना, (२) संयम—पाँचो इन्द्रियोंके विषय-विकारको भली भाँति, यम-नियममें—वशमें रखना, (३) अन्तरङ्गमें उत्तम प्रकारकी भावना रखना, (४) और आर्त-रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोको छोड़ कर धर्म-शुल्क, इन दो शुभ ध्यानोका करना। ये चार सामायिकके लक्षण हैं।

लक्षणके बिना लक्ष्य अर्थ रूपसे समझ नहीं जा सकता, अतः लक्ष्यको समझनेकेलिये लक्षणोंका विवेचनपूर्वक विचारना, समझना, मनन करना अधिक आवश्यक है।

(१३) लक्षणोंका विशेष स्पष्टीकरण।

सामायिकका प्रथम लक्षण जो समता है, उसका अर्थ स्व रूप कहा नहीं जा सकता। आत्मका, लीरका या लौकिक स्वाद कैसा है? या किसके सदृश है? यह बात मुझसे कही नहीं जा सकती, सिर्फ बाह्यसे ही मायूम हो सकता है।

समताका अर्थ है—मनकी स्थितिस्थापकता, राग-द्वेषमें न पड़ना, समभाव, एकीभाव, मुक्त-हुम्कके समय मनको पकसा रखना।

समस्थिति आत्माका स्वभाव है। और विषमस्थिति कर्मका स्वभाव। इस समय कर्मके निमित्तसे विषम भावों की ओर गमन करनेकी आवृत्त आत्माको पकड़ी हुई है, इसको मिटाकर स्वभाव से परिचय कराना सामायिकका प्रथम लक्षण है। सामायिक करने वाले व्यक्तिके यदि समतावि लक्षण व्यक्त न हुए हों तो उसके द्रव्य सामायिक ही समझना चाहिये। जिसका कि फल नहींके बराबर ही मिलता है। कहा भी है—

ओ समो सत्त्वसूक्ष्म, वसेत्तु धावरेत्तु य।

तस्म सामाहये होइ, इमं केवलमासिष्य ॥१५॥

अर्थात्—वस और स्वावर जीवोंपर जो समभाव रखना है, यह शुद्ध सामायिक है। यह केवली भगवान्ने कहा है ॥१५॥

समभाव, मनकी स्थितिस्थापकता, एकाग्रता या स्थिरता है। इसको बनाये रखनेकेलिये प्रत्येक वृत्ति, अव्यक्तिके साधन रूप मन वचन, कायके योगोंकी विद्युति अवश्य होनी चाहिये।

तीनों योगोंकी शुद्धिसहित यदि सामायिक किया जाय तो समता स्थिर रह सकती है। तीनों योगोंमें मन मुख्य है। शास्त्रोंमें अनेक जगहोंपर इसको मुख्य गिना गया है। मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति, मनोयोग, वचनयोग और काययोग, मान-सिक, वाचिक और कायिक। इस प्रकारका जो क्रम शास्त्रकारोंने रक्खा है, उसपर विचार करनेसे मालूम होता है कि पहिले मनः— शुद्धि होनी चाहिये, तभी वचनशुद्धि और कायशुद्धि हो सकती है। अनुक्रमको छोड़ कर अएट-सएट चलनेसे उसका फल भी अएट-सएट होता है। इसलिए सबसे पहले मनःशुद्धि करना चाहिये।

(१४) मनःशुद्धि।

पवित्र क्रियारूपी क्यारीमें ज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न होनेवाले समभावरूपी कल्पवृक्षको शुद्ध भूमिकी आवश्यकता होती है, वह भूमि मन है। अशुद्ध और चञ्चल मन पौद्गलिक विलासोकी ओर आकृष्ट होता हुआ कर्मका बन्ध करता है। इसीलिये मनको ही बन्ध और मोक्षका कारण माना है। अतः सबसे पहले मनकी चञ्चलताको नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये। मनके स्थिर होनेसे आत्मिक आनन्दका अनुभव होता है। और जिस समय अपने ही पासमें रहनेवाला आत्मिक सद्गुणरूपी सूर्य प्रकट होता है, उस समय राग, द्वेष, भय, शोक, मोह, माया आदि अन्धकार अपने आप दूर हो जाते हैं। रागादि मनोविकारोंके शान्त हो जानेसे मनरूपी भूमि शुद्ध हो जाती है।

कल्पना शक्ति, तर्कणा शक्ति, अनुमान शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, रुचि और धारणा जैसी अनेक शक्तियाँ मनमें ही रहती हैं। इन शक्तियोंका दुरुपयोग करनेसे आत्मा हनी जाती है और दुर्गतिमें जाकर पड़ती है। इन शक्तियोंका सदुपयोग करनेसे आत्माका उद्धार होता है। क्योंकि पाँचों इन्द्रियाँ और

शरीरके समस्त अवयवोंपर मनका प्रभुत्व है—सत्ता है। मन की शक्तियों विरोध विस्तार पूर्वक समझनेकलिये अम्य शास्त्र-कारोंने इसी मनको सूक्ष्म मन और स्थूल मन, अग्रकट मन और प्रकट मन, बाह्य मन और आभ्यन्तर मन इत्यादि नामोंसे विभाजित किया है। और उनसे उत्पन्न होनेवाले कार्योंको, उनकी शक्तियोंको और उनके निग्रह करनेसे होनेवाले फलवर्षोंको भी पृथक् पृथक् बतझाया है। मनका मुख्य कार्यालय तो मस्तिष्क है। लेकिन उस कार्यालयके आधीन काम करनेवाले सारे शरीर में छोटे-छोटे अनेक कार्यालय और भी हैं। हमकी सत्ता शरीरके प्रत्येक परमाणुपर है। यह कहना अनुचित न होगा कि कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों तथा इनका कोई भी विभाग प्रधान कार्यालयकी आज्ञाके बिना अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता। इस तरहसे मनका निग्रह करना मानों सारे शरीरका ही नियन्त्रणमें रखना है। और इसीलिये नाडी द्वारा प्रवेश करने वाले पाँच तत्त्व भी अपना नियमानुसार काम करते हैं। फिर क्रम-क्रमसे शरीरके अन्तर विद्यमान और प्रवेश करनेवाले पाँच तत्त्वोंको समतोलसे रक्खा जा सकता है। और सामाधि अवस्था थोड़ेसे ही प्रयत्नसे प्राप्त की जा सकती है।

सूर्यकी इमारों किरणों पृथ्वीपर पृथक् पृथक् पदमेसे उनकी गर्मी मामूली होती है। यदि उसकी कुछ किरणों आवेशित कांच के द्वारा इकट्ठा करके किसी पदार्थपर डाली जायें तो वह पदार्थ जल आवागा। इसी तरह मन रूपी अनन्त शक्तिशाली सूर्य को अनेक कार्य-व्यवहाररूपी प्रदेशपर इमारों किरणरूपी विचारों द्वारा प्रवेश जाय तो उसकी शक्ति सामान्यसी प्रतीत होती है। यदि कोई योगरूपी अन्न द्वारा मनका प्रत्येक व्यापारको रोककर उसकी विचाररूपी किरणोंको इकट्ठा करके किसी पदार्थपर लगा दे ता उस उसमें अपार शक्तिका अनुभव होगा।

स्तम्भिनी, आकाशगामिनी, मारणी, मोहनी, उच्चाटनी, वशी-
करणी, रोगनाशिनी, अदृश्या इत्यादि अनेक सिद्धियाँ और
चमत्कार मनके निग्रहसे ही पैदा होते हैं। आजकलकी हिप्नो-
टिज्म और मेस्मरेज्मके प्रयोगसे दर्द मिटाया जाता है, परोक्ष
की बातें जान ली जाती हैं और दूसरे मनुष्यको उसपर प्रभाव
डालकर वशमें कर लिया जाता है। यह सब मनोनिग्रहका ही
प्रभाव है।

सामायिकका उद्देश्य मनका निग्रह करके किसी सिद्धि या
चमत्कारकी ओर ले जानेका नहीं है। बल्कि उसका उद्देश्य, मान-
सिक बलको बढ़ाने, आत्मिक दोषोंको हटाने, आत्मिक सुखको
प्राप्त करने एवं परमात्माके साथ संसर्ग करनेमें लगानेका है।
इसलिये मनका साधन करनेवाली क्रिया जो सामायिक है उसमें
प्रवेश करनेके पहले मनको शास्त्रोक्त पद्धतिसे शुद्ध कर लेना
चाहिये।

‘उपदेशप्रसाद’ नामक ग्रन्थमें कहा गया है कि—

मनःशुद्धिमविभ्राणा, ये तपस्यन्ति मुक्तये ।

हित्वा नावं भुजाभ्यां ते, तितीर्षन्ति महार्णवम् ॥१३॥

तदवश्यं मनःशुद्धिः, कर्तव्या सिद्धिमिच्छता ।

स्वल्पारम्भेऽपि शुद्धेन, मनसा मोक्षमाप्नुते ॥१४॥

अर्थात्—मनको शुद्ध किये बिना जो जीव केवल तपश्चर्या
द्वारा ही मुक्ति पाना चाहते हैं, वे जहाजको छोड़कर अपनी भुजाओं
से समुद्रको पार करना चाहते हैं ॥ १३ ॥

इसलिये मोक्षाभिलाषी मनुष्यको पहले मनःशुद्धि अवश्य
कर लेना चाहिये। यदि मन शुद्ध हो तो अन्य उपाय थोड़े भी
किये जायें तो जीव मोक्ष सरलतासे प्राप्त कर सकता है ॥ १४ ॥

वचन और शरीर मनके आधीन हैं। मन यदि दृढ़ हो जाय-
शान्त और स्थिर हो जाय तो वचन और शरीर दोनोंसे ही
प्रयत्नसे दृढ़ हो सकते हैं।

(१५) वचनशुद्धि ।

मन तो गुप्त-परोक्ष है। उसकी पहिचान श्रमियों, वचन और
शारीरिक व्यापारसे हो सकती है। सामायिकमें जिस तरह मन
को दृढ़ रखना चाहिये, उसी तरह सामायिकके समय तक अगर
हो सके तो वचनको गुप्त ही रखना चाहिये। यदि इतना न बन
सके तो कम से कम वचनसमिति को अवश्य पालन करना
चाहिये और अपनी स्मृतिका विचार करके निरवयव और तुच्छ
हुए (सम्बन्धयुक्त) वचन ही बोलना चाहिये। किसी भी प्रकारके
सांसारिक कार्यका आदेश या उपदेश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे
न देना चाहिये। यह बात खास तौरसे याद रखना चाहिये।
इतना श्वास रखते हुए भी जो वचन बोला जाय वह तथ्य, पथ्य,
मिय, मजुर, कोमल और दिवाबह ही होना चाहिये। मायावी,
कपटयुक्त, सत्यासत्य-मिश्रित वचन न बोलना चाहिये। किसीकी
शूरामदमें भाँकर अत्यल्प या विपरीत वचन भी न बोलना
चाहिये। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सबेबा औनसे ही रहना
चाहिये। यदि बोलना भी पड़े तो विवेकसहित, सत्य और प्रिय
बोलना चाहिये। कर्करा कठोर और दूसरेके कार्यमें विघ्न डालने
वाले सावधान वचन कभी न बोलने चाहिये। बोलना भी पड़े तो
भावप्रकृतासे अधिक न बोलना चाहिये। और इस बातको खास
ध्यानमें रखना चाहिये कि मेरे बोलनेसे अभिप्रेत किसीको किसी
प्रकारका मुक़्दसात न हो।

(१६) कायशुद्धि ।

शरीर और उनके योग्य स्थानमें रही हुई श्रमियोंके द्वारा
ही हम किसी विचारको व्यापारमें परिणत कर सकते हैं। शास्त्रोंमें

आचार-शुद्धिकेलिये भारी उपदेश दिया गया है । क्योंकि वाह्य आचरणसे अन्तरङ्गकी शुद्धिका स्मरण बना रहता है । और औरोको भी 'यह मनुष्य ब्रती है' यह जाननेका अवसर मिलता है । शारीरिक शुद्धिके साथ वस्त्रों, उपकरणों एवं स्थानकी शुद्धि आवश्यक है । क्योंकि शरीरके साथ इनका निकट सम्बन्ध है । गृहस्थी मनुष्यकेलिये अन्तरङ्गकी शुद्धिका आधार वाह्य शुद्धि है । इस बातको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रोक्त क्रियाका यथा-विधि पालन करना चाहिये ।

(१७) मनके दश दोष ।

अविवेक जस्सकित्ती, लाभत्थी गव्य भयि नियाणत्थी ।
संसय रोस अविणउ, अवहुमाण ए दोसा भाणियव्वा ॥१५॥

अर्थात्—(१) अविवेक दोष, (२) यशोवाञ्छा दोष, (३) लाभवाञ्छा दोष, (४) गर्व दोष, (५) भय दोष, (६) निदान दोष, (७) संशय दोष, (८) रोष (कषाय) दोष, (९) अविनय दोष और (१०) अवहुमान दोष, ये दश दोष मनके हैं । सामायिक करनेवाले व्यक्तिको इन्हें छोड़ना चाहिये ।

(१८) वचनके दश दोष ।

कुवयण सहसाकारे, सल्लंद संखेव कलहं च ।

विगहं वि हासो सुद्धं, निरपेखो मुणमुणदोसा दस ॥१६॥

अर्थात्—(१) कुवचन दोष, (२) सहसाकार दोष, (३) स्व-च्छन्द दोष, (४) सत्तेष दोष, (५) कलह दोष, (६) विकथा दोष, (७) हास्य दोष, (८) अशुद्ध दोष, (९) निरपेक्ष दोष और (१०) मुणमुण दोष, ये दश दोष वचनके हैं । सामायिक करनेवाले व्यक्तिको इन्हें छोड़ना चाहिये ।

(१६) शरीरके बारह दोष ।

(१) असोम्य आसनपर बैठना, (२) भीतिसे पीठझगाकर बैठना, (३) आसनको छिगमिगाना, (४) पापप्रसंगको न स्वाग्मा (५) दृष्टिको अपस करना, (६) अङ्गपरसे मैल उत्तारना, (७) आसत्त्व रक्षना, (८) हँसी-मजाक करना, (९) अङ्गके बखोंको फटकारना, (१०) अँगुलीकी आवाज करना, (११) निद्रा लेना और (१२) गलेको हलम लगाते रहना ।

यरा मनके, यरा वचनके और बारह तनके, इस तरह कुल बत्तीस दोषोंको छोड़नेके अलावा सामायिक करनेवाले मनुष्यको उसके पाँच अतीचार भी टाढ़ना चाहिये—

(२०) पाँच अतीचार ।

सामायिक नामक शिक्षाप्रवृत्तके पाँच अतीचार हैं । ये जानने योग्य हैं, पालने योग्य नहीं । क्योंकि अतीचारसे प्रवृत्ता एकदेश भङ्ग होता है, सर्वा रा नहीं । जैसे कि बोने हुए घाम्यकी फसल प्रतिकूल हवासे जैसी चाहिये वैसी नहीं फलती । कुछ कम फलती है । जैसे ही अतीचाररूपी दुःपवनसे प्रवृत्ता फल जैसा चाहिये वैसा नहीं फलता । कुछ कम फलता है । वे अतीचार ये हैं—(१) मनोदुग्धप्रशिक्षण, (२) वचनदुग्धप्रशिक्षण, (३) कायदुग्धप्रशिक्षण, (४) अनावर और (५) स्मृत्यनुपस्थान । आदिके तीन अतीचारों का अभिप्राय है—मन वचन और शरीरका अनुचित रीतिसे प्रयोग करना अनावरका अभिप्राय है—अनावसे बड़ा तड़ा प्रशुति करना या प्रारम्भ किये हुए सामायिकको पूर्ण होनेसे पहले ही समाप्त कर देना । और स्मृत्यनुपस्थानका अभिप्राय है—सामायिक कर सिखा है या नहीं उसे भूल जाना या उसे व्यवस्था पूर्वक नहीं करना । अहाँ तक हो सके इस अतीचारोंको टाढ़ते रहना चाहिये ।

(२१) संयम ।

सामायिकका दूसरा लक्षण है—‘संयम’ । इसका अर्थ है सं = मली भाँति, यम = नियम । अर्थात्—पाँचों इन्द्रियोंके तेईस विषय और दोसौ बावन विकारोको वशमें रख कर आत्म स्व-भावकी ओर प्रवृत्ति करना ।

(२२) शुभ भावना ।

सामायिकका तीसरा लक्षण है—‘शुभ भावना’ । इसके चार भेद हैं—मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ । इनके विषयमें हरिभद्रसूरिने लिखा है—

परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।

परसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१७॥

अर्थात्—दूसरे प्राणियोंकी भलाईको विचारना, करना और करवानेकी इच्छा रखना । ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ अर्थात् अपने समान संसारके सभी प्राणियोंको समझते हुए उनसे मित्रताका वर्ताव करना । जिस तरह मनुष्य अपने किसी खास मित्रकी भलाई चाहता रहता है उसी प्रकार संसारके समस्त प्राणियोंके भलाईकी इच्छा रखना और करना, यह मैत्री भावना है ।

शारीरिक, आध्यात्मिक आदि पीड़ाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको पीड़ासे छुड़ाना—दुःखोंसे बचाना और उन्हें शान्ति पहुँचानेके लिये दुःखित प्राणियोंपर करुणाकी भावना भानी, उनकी शान्तिकेलिये उपाय ढूँढना और उसके लिये अपना भोग देकर—स्वार्थ त्यागकर अपनेको कृतार्थ मानना, यह करुणा भावना है ।

अन्य प्राणियोंको सुखी और भला-चढ़ा देखकर अत्यन्त प्रसन्न होना, प्रमोद भावना है । अपने पास औरोंका सा सुख यदि न हो और उसे पानेकी यदि अभिलाषा हो तो उसके लिये प्रबल

प्रयत्न करना या वैसा हो जानेकी स्पर्धा करना, यह दूसरी बात है। परन्तु दूसरोंके सुखोंको देखकर ईर्ष्या तो कदापि न करना चाहिये। कोई मनुष्य बोकेस ही समयमें यदि किसी प्रकारकी कला, विद्या, क्षत्री, सिद्धि या ले अथवा और किसी प्रकारका सुख भांगता हुआ दिखाई पड़े तो उसके गुणोंकी ओर अपनी निगाह रखना चाहिये और प्रसुद्धि होना चाहिये। हमेशा मनुष्यको चाहिये कि वह दूसरोंके गुणोंकी ओर ही अपनी निगाह रखे, दोषोंकी ओर नहीं। क्योंकि "बाहरी भावना यस्य सिद्धिर्भवति बाहरी" अर्थात् जिसकी जैसी भावना रहती है, उसको वैसी ही सिद्धि होती है। दोषोंको देखनेवाले पुरुषके विमात्रमें दोष ही वास करते हैं और उससे फिर दोष ही बनते हैं। गुणोंको देखने वाले पुरुषके विमात्रमें गुण ही वास करते हैं और उससे फिर उसे ही काम बनते हैं। क्योंकि उसके विमात्रमें गुणोंके पवित्र परमाणु भरे रहनेके कारण उस गुणप्राप्तकका विमात्र गुणमय बन जाता है। प्रत्येक जगत्स्वमें गुण और दोष दोनों ही रहते हैं। इसलिये हमेशा गुणप्राप्त ही बुद्धि बनाने रखना चाहिये। और प्राणीन जातके उत्तम पुरुषोंके उत्तम गुणोंका चिन्तन हमेशा करते रहना चाहिये। जैसे कि तीर्थंकर महाराजका मैत्रीभाव, राज्ञः सुकुमार, महापद्म मुनि, सुधोरस्य मुनि आदिकी कृपा, धर्मरुचि अनगारकी इषा, विजय सेठ और विजया सेठानीका अग्रचर्य बन्धक संन्यासीके पौचसी शिष्योंकी हृदा इत्यादि। इस तरह उत्तम पुरुषोंके उत्तम चरित्र और उनके गुणोंकी विचार कर उत्तमताका प्राप्त बनना और उन गुणोंसे प्रसुद्धि होना प्रमोद भावना है।

अन्य प्राणियोंके दोषोंकी ओर उदासीनभाव रखना भाव्यस्व भावना है। संसारमें अनेक प्राणी महापापी छद्म बूढ़, निम्बक, बिरासदासी, असत्यमित्र, निर्दय, अभिचारी आदि होते हैं।

ऐसे मनुष्य अपनी अधम कृतियोंसे अभ्यन्तरमें तो मरे हुएसे होते ही हैं, लोग उन्हें गालियोंकी बौछारसे और भला-बुरा कह-कह उपरसे और भी दुःखित करते हैं। उन्हें ऐसा न करना चाहिये। उन्हें उन अपराधी—दोषी लोगोंपर दया करना चाहिये और उन्हें सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अपने मनमें यह सोचना चाहिये कि जिस तरह मैं सुखकी खोजमें, जहाँ तक हो सकता है, प्रयत्न करता हूँ, उसी तरह अधर्मी लोग भी सुखकी खोजमें, जहाँतक हो सकता है, प्रयत्न करते हैं। मेरी तरहसे वे भी सुखाभिलाषी ही हैं। वे भी सच्चे सुखकी खोजमें ही हैं। किन्तु इन्हें कुसंगके प्रतापसे—खोटी सोहवतकी वज़हसे कुमार्ग ही मिला है। इसलिये इनका मन सुमार्गमें न लग कर कुमार्गमें ही भटकता है। और वे अज्ञानतासे—मूर्खतासे कुमार्गको ही सुमार्ग मानकर अधर्ममें ही रचे रहते हैं। वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु नशेमें चकचूर हैं—नशेके आधीन हैं। जिस तरह भरपूर नशेसे बेहोश पागलपर विना नशेवाला या थोड़े नशेवाला आदमी उसके पागलपनपर निर्दय नहीं होता, किन्तु उसपर दयालु होता है, उसी तरह सुद्ध पुरुष अविद्याके बन्धनोंमें सोये हुए अधर्मीपर हमेशा यही भाव रखते हैं कि यह कब सत्यको समझे और कब धर्मरूप सत्य पन्थकी ओर गमन करे। वस, यही माध्यस्थ भावना है।

ये चार तो मुख्य भावनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त बारह भावनाएँ और भी हैं। इनके नाम ये हैं—(१) अनित्य, (२) अशरण, (३) संसार, (४) एकत्व, (५) अन्यत्व, (६) अशुचि, (७) आस्रव, (८) संवर, (९) निर्जरा, (१०) लोक, (११) बोध, और (१२) धर्म। ये भावनाएँ भी भाने योग्य हैं। लेकिन इनका विशेष विवरण लिखनेकी यह जगह—प्रकरण नहीं है। भावनाके ही जो ग्रन्थ हैं, जैसे 'भावनाबोध', 'भावनासंग्रह' आदि, उनसे इनका स्वरूप समझलैना चाहिये।

। (२३) ध्यान ।

सामायिकका चौथा अक्षय—प्रशस्तध्यानका क्रमा और अग्र शस्तध्यानका स्वागता है । प्रशस्तध्यान इच्छाको दृढ़ करनेके लिये अशोभित उपाय है । इस विषयमें 'स्थानाङ्ग' और 'समवायाङ्ग' सूत्रमें कहा गया है—

ये किं तं मारो ? अहम्बिह पश्यसे । तं जहा—
अहे मारो, अहे मारो अहो मारो, सुप्तके मारो ।

अर्थात्—हे प्रभो ! ध्यान कितने प्रकारका है ? ध्यान चार प्रकारका है । आर्त, रौद्र, धर्म और शुभ । इनमेंसे आदि के दो अप्रशस्त—खराब हैं और अन्त के दो प्रशस्त—अच्छे हैं ।

जीवको अनारिक्कात्से अप्रशस्त ध्यानोंमें मग्न रहनेकी आवृत्त पड़ी हुई है । उसे छुड़ाकर प्रशस्त ध्यानमें जीवको लगा देना, यह सामायिकका चौथा अक्षय है ।

(२४) आर्तध्यान ।

अत = पीड़ा = दुःख, इसके उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता है, उसको 'आर्तध्यान' कहते हैं । आर्तध्यानवालेकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वीसी किसीकी संपत्ति लुप्त गई हो और खरिदी हो गया हो । यह ध्यान चार प्रकारसे उत्पन्न होता है । (१) इष्टके विपोगसे, (२) अनिष्टके सयोगसे (३) रोगसे और (४) किसी अप्राप्य वस्तु के पानेकी इच्छासे । इस तरह चार प्रकारसे जो छोटा ध्यान होता है, उसे 'आर्तध्यान' कहते हैं ।

इस ध्यानके पहले तो यह माहुर पढ़ता है कि मन शान्ति पावेगा । लेकिन बादमें शान्तिक बन्धसे मन अशान्तिके परिणामपर ही पहुँचता है । इस ध्यानमें कृष्ण मीन और कापोठ वीसी अशुभ खेरपाओंका उद्गम होता है ।

इस ध्यानके आक्रन्दन, शोक, व्याकुलता, भय, प्रमाद, क्लेश, विषयाभिलाषा, थकान, जड़ता, मोह, निद्रा, विह्वलता आदि चिह्न हैं। इस ध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे व्याप्त और पराधीनतामय तिर्यञ्चगति है।

(२५) रौद्रध्यान ।

रुद्र अर्थात् क्रूर, भयकर आशयसे उत्पन्न होनेवाले ध्यानको 'रौद्रध्यान' कहते हैं। इस ध्यानके भी चार प्रकार हैं—(१) हिंसा-नन्द, (२) मृषानन्द, (३) चौर्यानन्द और (४) विषयसंरक्षण-नन्द। यह ध्यान आर्तध्यानसे भी अधिक खराब है। इस ध्यानको करनेवाला मनुष्य अपने और पराये दोनोंको हमेशा नुकसान पहुँचाता है। धर्मका स्वरूप इससे हज़ारों मील दूर रहा करता है। इस ध्यानके अभ्यन्तर चिह्न क्रूरता, दुष्टता, निर्दयता, शठता, कठोरता, अभिमान, नीचता, निर्लज्जता होते हैं। और बाह्य चिह्न मुखकी विकरालता, आँखोंका लाल होना, भौंहोंका टेढ़ापन, आकृतिको भयानकता, कंपन आदि होते हैं। इस ध्यानका फल महा-भयकर, असह्य एव अनन्त दुःखोंसे व्याप्त और प्रचुर पराधीनता वाली नरक गति है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि वे जहातक हो सके आर्त और रौद्र ध्यानसे बचते रहनेका प्रयत्न करते रहें।

(२६) सामायिकके चार अङ्गोंका उपसंहार ।

समता, संयम, शुभ भावना और अशुभ ध्यानोंको छोड़कर शुभ ध्यानोंका धारण करना, सामायिकके ये जो चार अङ्ग बतलाये हैं, उनमें समता ही मुख्य है। शेष अङ्ग इसके उद्योतक हैं। संयम करके, शुभ भावनाएँ भाकर और प्रशस्तध्यान धारण करके समस्थितिको पाना उसका उद्देश्य है। इसलिये सामायिकके समय, जिस तरह हो सके, इन्द्रियोंको वशमें रखना और प्रगाढ़ अन्ध-

कारवाली अपार गुफामेंसे निकलकर अबल, अक्षय्य आनन्दरूप सूर्यकी ओर जानेकेलिये प्रशस्तध्यान और शुभ भाव धारण करना चाहिये तथा मन, वचन, कायसे प्रत्येक आत्मिक सानुकूलताका सेवन करना चाहिये। जिस समय प्रतिकूलताके पहानुको ठाननेके लिये प्रबल प्रयत्न किया जायगा, प्राप्तिमेंको शुद्ध सामायिकका अपूर्व लाभ वही समय मिलेगा।

(२७) सामायिकका रहस्य।

सामायिक योगकी ही एक क्रिया है। जो आशय योगका है, वही आशय सामायिकका है। जिस तरह योग यम नियम आदि संकल्पपूर्वक क्रम-क्रमसे साधा जाता है, वही तरह समस्थिति भी क्रम-क्रमसे ही साधी जाती है। योगका मत्तत्त्व है—ध्यानके बलसे आत्माको परमात्माके स्वरूपमें खड़ा देना अर्थात् शुद्ध स्वभावका पान्य और अशुद्ध स्वभावका—विभाव परिक्रमिक छोड़ना। यही मत्तत्त्व सामायिकका है अर्थात् आत्माके शुद्ध स्वभाव—समस्थितिको पाना और विषमस्थितिको छोड़कर आरमस्वरूपमें ब्रिज होना। सामायिक और योग, ये दोनों क्रियाएँ एक ही साम्यको सिद्ध करनेवाली जगमग समान साधिका हैं। इन उत्तम उत्तम क्रियाओंको विधिपूर्वक करके आत्मिक अपूर्व शान्ति प्राप्त करना, यही सामायिकका रहस्य है।

(२८) अष्टाङ्ग योगका सामान्य परिचय।

योगके आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमेंसे यमके पाँच भेद हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह। नियमके पाँच भेद हैं—शौच, संतोष, उपवास, स्वाध्याय और परमहमप्रस्थि-याम। आसनके बीसही भेद हैं—इनमेंसे कितनेक सुसाध्य हैं और कितनेक दुःसाध्य हैं। इनमेंसे पद्मासन विशेष सुखसाध्य है।

बाँयें पैरको दायीं जंघापर रखना और दायें पैरको बाँयीं जंघापर रखना पद्मासन है। इसका अभ्यास बिना किसी विशेष कठिनताके किया जा सकता है।

प्राणायाम—अर्थात् श्वासोच्छ्वासको शुद्ध क्रिया। नासिकाके बायें छिद्रसे श्वासका निकलना 'चन्द्रस्वर' और दायेंसे निकलना 'सूर्यस्वर' कहलाता है, और दोनोंमेंसे एक साथ निकलनेको 'शुष्मणा' कहते हैं। श्वासको खींचकर अभ्यन्तरमें भरनेको 'पूरक' और कुछ समय तक उसे रोक रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। और रोके हुये श्वासको धीरे-धीरे बाहर निकालनेको 'रेचक' कहते हैं। इस पूरक, कुम्भक और रेचक क्रियाको गुरुशिक्षाके बिना बारबार करनेसे किसी समय नुकसान होनेकी भी संभावना है। श्वासको चन्द्रनाडीसे खींचकर कुछ समय तक कुम्भक करके उसे सूर्यनाडीसे निकालना और श्वासको सूर्यनाडीसे खींचकर कुछ समय तक कुम्भक करके उसे चन्द्रनाडीसे निकालना, यह प्राणायाम है। यह क्रिया क्रमपूर्वक स्वस्थचित्तसे शान्तिके साथ की जाती है। इसे भोजनके बाद तुरन्त नहीं करना चाहिये। इस क्रियाके करते रहनेसे कुछ समयके बाद भारी लाभ होता है। चित्तकी चञ्चलता कम हो जाती है और शान्ति बढ़ जाती है तथा हृदय बलवान् बनता है।

प्रत्याहार—पाँचों इन्द्रियों और छठे मनके विषय विकारोंको गुरुगमकी लगामसे खींचकर वैराग्यके पवित्र जलसे उसे शान्त करना, शास्त्रोंके श्रवण-मनन-चिन्तन-जन्य विचारोंकी प्रबलतासे विकारोंको आधीन करना, आत्मा जो अनादि कालसे विषय विकारोंके आधीन बना हुआ है, उसे विशुद्ध प्रयोगोंद्वारा स्वाधीन बनाना प्रत्याहार नामका अङ्ग है।

धारणा—विषय विकारोंके दमन होजानेके बाद जिसका ध्यान अपनेको करना है, उसपर चित्तको रोकना, उसपर चित्त स्थिर

करनेकेलिये बार-बार प्रयत्न करना, स्थिर करना, इसका नाम बारम्बा है।

ध्यान—अष्टाङ्गयोगमें ध्यानके चार भेद बतलाये गये हैं—पदस्थ, पियङ्गस्थ रूपस्थ और रूपातीत। अरिहन्त्र, महावीर्य भोंकार आदि किसी भी प्रिय पदपर चित्तको लगाना और उस पदका चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी भी प्रिय पदाम्बेर अथवा अपने शरीरके भृङ्गुटी, नासिका आदि किसी वस्तुमात्र—अवयवपर दृष्टि लगाकर इष्टका ध्यान करना, पियङ्गस्थ ध्यान है। स्वेत आदि किसी रँगका अवलम्बन लेकर उसपर दृष्टि लगाना—पहले बाह्य दृष्टि जोड़ना, पश्चात् आन्तरिक दृष्टि जोड़ना, जो पदार्थ साक्षात् दिखलाई देता हो उसपर आन्तरिक दृष्टि जोड़ना, रूपस्थ ध्यान है। किसी भी पदार्थका अवलम्बन न लेकर निरञ्जन रूपका ध्यान करना—निरञ्जनमें चित्तका ठहराना, रूपातीत ध्यान है। जैन शास्त्रोंमें ध्यामका जो विषय बतलाया गया है, उसका मैं सूक्ष्मरूपसे पीछेसे विमर्शान करवाऊँगा।

समाधि—मवमात्र धमके अहिंसादि पाँचों भेदोंको मनमें दृढ़ संकल्पपूर्वक धारण करके, द्वितीयाङ्ग नियमके शौचादि पाँचों भेदोंको पञ्चाविधि पासन करके, पवित्र होता हुआ सांसारिक पद्विहीनी वासनाओंको त्याग करके परमात्माके नामपर सर्वस्व अर्पण करके, सिद्ध किये हुए पञ्चासनादिसे पदस्थादि ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाकर ध्याताका ध्येयाकार होना सामाधि कहलाती है।

ध्यान करनेवाला 'ध्याता' कहलाता है। और जिस वस्तुका ध्यान किया जाता है, उसे 'ध्येय' कहते हैं। ध्यानके समयमें जब तक ध्याता ध्येयको अपनेसे भिन्नरूप में मान करता है तबतक ध्याता अलग है और ध्येय अलग है। लेकिन ध्यान करते-करते जब ध्याता ध्येयमें एता वर्तित हो जाता है कि उसे अपने और

ध्ययके पृथक्त्वका भानही नहीं रहता (ध्याताके ध्यानका ध्येयमय हो जाना) तब ध्याताकी यही दशा ध्येयाकार कहलाती है ।

इस ध्येयाकार दशामें ध्याता वास्तविक अनुभवका आनन्द करने लगता है । उसकी दृष्टिमें पौद्गलिक विलास तुच्छसदृश हो जाते हैं । उस समय उसे अभूतपूर्व शान्ति और अद्वितीय सुखानुभव होता है । उस समय उसे संसारका लेशमात्र भी भान नहीं होता । ऐसी स्थिति पुरुषको तीव्र अभिलाषा, सानुकूल संयोग और लम्बे समयके शुद्ध पुरुषार्थसे ही प्राप्त होती है । समाधि दुःसाध्य अवश्य है, पर असाध्य नहीं है ।

अष्टाङ्ग योगका किञ्चिन्मात्र यह वर्णन यहा ख्यालमें लानेके लिये लिखा गया है । ख्यालमें लानेका कारण यह है कि जब मैं सामायिककी योजनाके साथ मेल मिलाऊँगा तो आपकी समझमें आजायगा कि सामायिक समाधि प्राप्त करनेकी ही एक क्रिया है । और इसीलिये सामायिक प्रदेशमें प्रवेश किया जाता है ।

(२६) सामायिककी विधि ।

पवित्र और एकान्त स्थानमें ऊनके एक कपड़ेपर बैठकर शुद्ध शरीरके ऊपर एक वस्त्र पहरनेका और एक वस्त्र ओढ़नेका धारण करे और हृदयको पवित्र करनेकेलिये सामायिक करने वाला सामायिक व्रतके पाठोंका उच्चारण करे—

पहला पाठ—पञ्च परमेष्ठीको अत्यन्त प्रेमभक्तिपूर्वक नमस्कार करनेकेलिये है । यह पाठ मंगलरूप है, प्रत्येक मागलिक कार्योंमें आदि मंगलरूप है, सपूर्ण शास्त्रोंका साररूप है, समस्त पापों का नाशक है, दुःखोंसे छुड़ानेवाला है, अभिलषित फलको देने वाला है । शास्त्रोंमें इस महामन्त्रकी अपार महिमा बखानी गई है । उसमेंसे दो एक श्लोक नीचे देता हूँ, जिससे कि उसकी महिमाका भान हो सके—

संग्रामसागरकरीन्द्रसुमङ्गसिंह, दुर्घ्याविवाहिरिपुबन्धनसंभारानि ।
 दुष्टप्रहस्यमनिष्ठाचरद्वाकिनीनां, नश्यन्ति पञ्चपरमेष्ठिपदैर्मयानि ॥१८॥
 किं मन्त्रयन्त्रोपबिमूढकामिः, किं गारुडादिषु मयीन्द्रजातेः ।
 स्फुरन्ति चित्ते यदि मन्त्रगण, यदानीं कस्याप्यपदप्रदानि ॥१९॥
 कृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा मनुजशतानि च ।
 जमुं मन्त्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोपि दिवं गताः ॥२०॥

अर्थात्—दुष्ट, ममुद्र, बडा हाथी, सर्प, सिंह, दुष्ट व्याधि,
 अग्नि, रात्रि, जेलखाना दुष्ट प्रह, अमर, राजस, पुनैल आदिसे
 कृपण हुए मय पञ्च परमेष्ठीके पक्षसे नष्ट हो जाते हैं ॥१८॥

कस्याप्यपदको देनेवाले परमेष्ठीके मन्त्रगणको जबि लोग
 अपने चित्तमें स्फुरणमाम करें—इस पक्षका शत-दिन महा-पूर्वक
 स्मरण करें तो उन्हें अन्य मन्त्र यन्त्र औपधि, वही-वही,
 गारुडादि मन्त्र, मयि इन्द्रजात आदिसे क्या ? अर्थात् उन्हें
 हमरी वस्तुओंकी आवश्यकता मही ॥१९॥

हजारों पापोंको कर और सैकड़ों जीवोंको मारकर भी पीछे
 से जिन्हें सुख हो गया है ऐसे तिर्यञ्च प्राणी भी इस महामन्त्रके
 आराधनसे देवगणिको प्राप्त हुए हैं तो फिर औरोंकी क्या बात ? २०

पञ्चपरमेष्ठीके मन्त्रकी महिमा मैन शास्त्रोंमें इतने विस्तारसे
 बतलाई गई है कि विधिपूर्वक इस एक ही मन्त्रकी साधना करने
 से अकालीन हजार विचार्य सिद्ध होती हैं। यह महामन्त्र आत्म-
 कल्याणकेलिये अमर है ।

सहस्राबाधकी सच्चे दिवसे सेवा करनेसे सद्मीकी प्राप्ति
 होती है, विधाचारकी सच्चे दिवसे सेवा करनेसे विधाकी प्राप्ति
 होती है तो फिर अनन्त शक्तिमान् परमात्मादि पञ्चपरमेष्ठीकी
 शुद्ध अन्तःकरणपूर्वक सेवा करनेसे अक्षय्य और सर्व बाधिरहित

फलकी प्राप्ति हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस मंगलरूप कार्य की आदिमें मंगलरूप यह पहिला पाठ है ।

दूसरा पाठ—कल्याणके करनेवाले, मंगलके करनेवाले, ज्ञानरूप नेत्रोंके देनेवाले देवरूप सद्गुरुओंके प्रति बहुमान प्रदर्शित करनेवाला और भक्तिकेलिये अभिवन्दन करनेवाला दूसरा पाठ है । इसका उद्देश्य है कि यदि सद्गुरुओंकी कृपा हो तो अपना कार्य निर्विघ्नतया समाप्त हो ।

तीसरा पाठ—अनेक पापरूप आवरणोंसे ढके हुए—मलीन हुए अन्तःकरणको शुद्ध करनेकेलिये—हृदय पवित्र बनानेकेलिये—गले कर्मरूप कीटाणुओंको दूर करनेकेलिये इस पाठके बोलनेकी आवश्यकता है । जैसे—किसी क्षेत्रमें यदि बीज बोना हो तो पहले उसे बोने योग्य बना लिया जाता है । वैसे ही हृदयरूपी क्षेत्रमें गरमशान्ति, परमानन्द, समन्वितिरूप कल्पवृक्षको उगानेकेलिये हृदयको शुद्ध करनेका संकल्प करना चाहिये । इसलिये तीसरे पाठका आशय यह है कि संसारके प्रत्येक कार्यमें मन-वचन-कायको व्यवहार करनेसे मेरी आत्मा जो पङ्कलित हो गई है, उसको मैं शुद्ध करता हूँ । उन पापोंको मैं छोड़ता हूँ । वे दोष मेरे से दूर हों और मेरे वे दुष्कृत्य निष्फल हों ।

चौथा पाठ—विशेष शुद्ध होनेकेलिये, अठारह पापोंका उच्छेद करनेकेलिये, दुष्कार्यसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको टालकर आत्मिक क्षेत्रको शुद्ध—निर्मल बनानेकेलिये थोड़ेसे समयकेलिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उस कायोत्सर्गमें हो जाने वाली भूलोंकेलिये बार-बार स्मरण करके नम्रतापूर्वक परमात्माके पास क्षमायाचना करके अन्तः क्षेत्रको विशुद्ध करना चाहिये । इसकेलिये चौथा पाठ है ।

पाँचवाँ पाठ—जिस तरह जोते हुए विशुद्ध क्षेत्रको वर्षासे नरम और रसयुक्त बनानेकी आवश्यकता है, उसी तरह ऊपरके

संप्राप्तसागरकरीन्द्रसमुद्रसिंह, दुर्ग्याधिवहिरिपुधन्वनसंभवानि ।
 दुष्टप्रहमनिशाचरशाकिनीनां, नश्यति पंचपरमेष्ठिपदं यानि ॥१८॥
 कै मन्त्रयन्त्रोपधिमुलकामिः, किं गारुडादिषु मणीन्द्रबाठैः ।
 स्फुरन्ति चित्ते यदि मन्त्रगम, पदानि कल्याणपदप्रदानि ॥१९॥
 कृत्वा पापसहस्राणि, इत्था यन्तुशतानि च ।

अमुं मन्त्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोपि दिवं गताः ॥२०॥

अर्थात्—युद्ध, समुद्र, बहा हाथी, सर्प, सिंह, दुष्ट व्याधि,
 अग्नि, राक्ष, जेतकाला, दुष्ट ग्रह, भ्रमण, राजस, बुद्धि आदिसे
 उत्पन्न हुए सब पञ्च परमेष्ठीके पक्षसे नष्ट हो जाते हैं ॥१८॥

कल्याणपदको देनेवाले परमेष्ठीके मन्त्रराजको यदि लोग
 अपने चित्तमें स्तुत्यवमान करें—इस पक्षीका रात-दिन अन्ध-पूर्वक
 स्मरण करें तो उन्हें अन्य मन्त्र यन्त्र औपधि, लड़ी-बूटी,
 गारुणादि मन्त्र, मणि, इन्द्रजाल आदिसे क्या ? अर्थात् उन्हें
 दूसरी वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं ॥१९॥

इकारों पापोंको हर और सैकड़ों जीवोंको मारकर भी पीछे
 से जिन्हें सुबाध हो गया है वेसे तिर्यञ्च प्राणी भी इस महामन्त्रके
 आराधनसे देवगणोंको प्राप्त हुए हैं तो फिर औरोंकी क्या बात ? २०

पञ्चपरमेष्ठीके मन्त्रकी महिमा जैन शास्त्रोंमें इतने विस्तारसे
 बतलाई गई है कि विधिपूर्वक इस एक ही मन्त्रकी सामना करने
 से अकालीस हजार विघारें सिद्ध होती हैं। यह महामन्त्र आत्म-
 कल्याणक्षेत्रमें अप्रसर है ।

सहस्रपात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे सद्गुणोंकी प्राप्ति
 होती है, विद्यापात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे विद्याकी प्राप्ति
 होती है तो फिर अकल्प शक्तिमान् परमात्मादि पञ्चपरमेष्ठीकी
 शुद्ध अन्तःकरणपूर्वक सेवा करनेसे अकल्प और सर्व वाञ्छित

अर्थात्—प्रशान्त बुद्धिवाले मुनि इन्द्रियोके विषयोंसे इन्द्रिय और छठे मनको खींचकर जहाँ-जहाँ ध्यान लगानेकी इच्छा हो, वहाँ-वहाँ जो ध्यान लगाते हैं, उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥२१॥

‘योगशास्त्र’में भी लिखा है:—

इन्द्रियैः सममाकृष्य, विषयेभ्यः प्रशान्तधीः ।

धर्मध्यानकृते पश्चान्मनः कुर्वीत निश्चलम् ॥२२॥

अर्थात्—शब्दादि पाँच विषयोंसे इन्द्रिय और मनको खींचकर प्रशान्तबुद्धिवाले मुनिको ध्यान करनेकेलिये मनको निश्चल करना चाहिये ॥२२॥

इस तरह बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर प्रत्याहारकी सिद्धि कर लेनेके बाद सामायिकार्थोंको धारणा करना चाहिये:—

नाभिहृदयनासाग्र, -भालभ्रूतालुदृष्टयः ।

मुख कर्णौ शिरश्चेति, ध्यानस्थानान्यकीर्तयन् ॥२३॥

अर्थात्—नाभि, हृदय, नासिकाका अग्रभाग, कपाल, भ्रुकुटी, तालु, दृष्टि, मुख, कान और मस्तक, ये दश उपाङ्ग ध्यान के—धारणाके स्थान कहे गये हैं ॥२३॥

इन स्थानोंमें अन्तर्दृष्टिको स्थिर करके चित्तको ओंकार आदि शब्दोंमें लगाना चाहिये और परम इष्ट शब्दोंका ध्यान करना चाहिये । कदाचित् ऐसा न हो सके तो पवित्र परमेष्ठी पुरुषोंके सद्गुणोंका, धरित्रोंका, स्वरूपोंका, शक्तियोंका एवं परोपकारादि कार्योंका चिन्तन करना चाहिये अथवा उनके नामोंका जाप करना चाहिये । इस कार्यमें शुरूमें यदि मन न लगे तो भी उससे अकुलाना न चाहिये । पूर्वकथनानुसार अभ्यास करते-करते उन्हें उसमें क्रम-क्रमसे आनन्द आने लगेगा और चार-छह महीनेमें ही उन्हें

चार पाठोंसे उत्कीर्ण और शोभित हृदय क्षेत्रमें चौबीस तीर्थकरों का कीर्तनरूपी अमृत रसका सिंचन करनेकेलिये “सोगस्त” का पाठ है। उस पाठका पहला श्लोक अनुष्टुप् छन्दमें है और शेष श्लोक भार्या छन्दमें। इन छन्दोंको मधुर स्वरमें गाकर बिलम्बे, उनके अर्थमें सुगाना चाहिये। और गाते गाते ऐसी कल्पना करना चाहिये कि हमारे हृदय क्षेत्रमें परमात्म-स्मरणरूप अमृतका सिंचन हो रहा है।

छठा पाठ—क्षेत्रकी शुद्धि हो जानेके बाद तथा उसमें वर्षा हो जानेके बाद उसमें समसाधका बीज बोने रूप संकल्प करना कि अन्तर्मुहूर्त (वो बड़ी) पर्यन्त प्राणाधिपात आदि अठारह पापोंमें से एक भी पाप मनसे, बचनसे, कल्पसे न करूँगा और न करेगा। ऐसा हृदय संकल्प करके आसन मोड़कर सामायिक करने वालेकी पूर्ण आत्मत अवस्थामें बैठना चाहिये। इसकेलिये छठा पाठ है।

सातवाँ पाठ—मृत तीर्थकर तथा अपने उपकरी शुभादि का विधिपूर्वक शुद्ध मनसे स्मरण-स्तवनपूर्वक समस्कार करना चाहिये। इसकेलिये सातवाँ पाठ है।

(३०) सामायिकका समय किस तरह व्यतीत करना चाहिये।

संग्रह पाठसे प्रारम्भ करके छठे पाठ तक धन, नियम और आसन, इन तीन योगाङ्गोंका समावेश हो जाता है। बादमें प्रत्याहारवि अङ्गोंको सामायिकके समयमें साधना चाहिये। प्रत्याहारके विषयमें ‘ज्ञानार्णव’में लिखा है—

समाकृष्येऽप्रयत्येव, साधयेत् प्रशान्तधीः।

अत्र मनेच्छया धत्ते, स प्रत्याहार उच्यते ॥२१॥

कूल है। परन्तु फिर भी अपने पूर्वाचार्यों ने व्याख्यान के समय सामायिक करने की जो पृथा चलाई है उसका अभिप्राय यह है कि जिन लोगों को धार्मिक रुचि नहीं है, ऐसे प्रमादी लोग इस क्रिया को सर्वथा छोड़ देंगे। इसीलिये व्याख्यान के समय सामायिक करने का निषेध उनसे नहीं किया। इस कथनसे सिर्फ हमें यह बतलाना है कि जिनके घरमें सामायिक करने की सुविधा हो, उन्हें वहाँ सामायिक करना न भूलना चाहिये। किन्तु जो व्याख्यान सामायिक को पुष्ट करता हो—वैराग्यमय, न्यायमय उत्तम प्रकार की भावनाओं से भरपूर हो, रसमय हो, वहाँ सामायिक की विशेष अनुकूलता है। और जहाँ राम-रावण का युद्ध बाँचा जाता हो या जो व्याख्यान श्रोताओं को रुलाता हो, हँसाता हो, वीररस को उत्तेजित करता हो, अर्थात् समभाव के प्रतिकूल रस बरसाता हो, वहाँ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ जैसा प्रकरण चलता होगा श्रोताओं के विचार वैसे हुए बिना रह नहीं सकते, एकका जय और दूसरे का पराजय सुनकर रागद्वेष की परगति उत्पन्न होती ही है, वहाँ स्थिरतानुसार सवर करना चाहिये।

कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जिस समय शान्तरस का उपदेश हो रहा हो या प्रभु की स्तुति हो रही हो, उस समय आनुपूर्वी या श्लोकार की माला फेरने का काम वे शुरू करते हैं। उनका यह कार्य बिल्कुल अयोग्य है। क्योंकि इससे न व्याख्यान सुना जाता है और न श्लोकार की माला में ही ध्यान रहता है, जिससे वे 'यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' हो जाते हैं। इसलिये सामायिक के समय में तो एकचित्तसे व्याख्यान सुनना चाहिये, व्याख्यान सुनने का संयोग न हो तो वैराग्य या समताभाव की वृद्धि करने वाली पुस्तकें पढ़नी चाहिये या सुननी चाहिये, अथवा पूर्व में याद किये हुए धार्मिक पाठों का मनन, पुनरावर्तन या चिन्तन करना चाहिये, अथवा कायोत्सर्ग करना चाहिये, अथवा पूर्वाचार्यों के चरित्रों का स्मरण करना

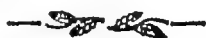
बहु अपूर्ण ज्ञान दिखलाई पड़ेगा कि उनके अन्तर्गत मम स्थिरता के मर्जीन बैठका अभ्यासी—आधी बनकर समम स्थिरता के सेवन करते सगा है। इतना ही नहीं, किन्तु हृदय-प्रदेशमें आनन्द का फव्वारा बहने लगेगा। यह हो सकता है कि हर एक आदमीसे यह क्रिया न बन सके। मिनसे पेसी क्रिया न बन सकती हो, कम पुठपोंकी पूर्वोक्त अनुसार सामायिकका शुद्ध उच्चारण करना चाहिये और नीचे लिखे अनुसार समयको व्यतीत करना चाहिये।

आत्माको प्रशान्त बनानेवाले बैराग्यमय, न्यायमय, ज्ञानमय प्रबोध सुनानेवाले किसी महात्माका यदि संयोग मिला हो तो उनके उपदेशको शान्तचित्तसे सुनना चाहिये। यदि ऐसा संयोग न मिला हो तो बैराग्यमय, न्यायमय, ज्ञानमय प्रबोध किसी पुस्तकको पढ़ना चाहिये। यदि कोई ऐसी पुस्तकको बोंब रहा हो तो उसे ही एकत्र चित्तसे सुनना चाहिये। यदि इन दोनों संयोगोंमेंसे एक भी संयोग किसीको न मिला हो तो उसे समझना चाहिये कि एक परमेश्वरी वक्ता अरिहन्त सदा पवित्र मार्गका उच्चारण कोई पुठप अन्तरात्में कर रहा है, वह हमारे सुनाई नहीं दे रहा है तो भी उसकी संकल्पित ध्वनिके ऊपर चित्त को घोंमकर मात्माके मनिये फेरना चाहिये। इस तरह निश्चित किया हुआ समय शान्तिके साथ व्यतीत करना चाहिये। अन्तर्गत ममको रोकनेका अभ्यास करते समय यह झूट-झूट कर बार-बार अपने पूर्व परिचित स्थानोंमें जाता है। लेकिन उसे फिर-फिर पकड़ कर, समझ कर, शान्त कर पवित्रपदमें बोलना चाहिये। हिम्मत न हारना चाहिये। शिक्षापूर्वक और भ्रष्टासहित क्रम-क्रमसे इस क्रियाक करते रहनेसे अतुल्य लाभकी प्राप्ति होती है।

मार्जीनकालमें आवश्यक लोग अपने घरकी योग्यशालाओंमें ही सामायिक करते थे। लेकिन वैसा प्रबन्ध न होनेसे अब वे व्याख्यानोंमें सामायिक करते हैं। सामायिककिये एकत्र स्थान विशेष अनु-

द्वितीय भाग ।

मङ्गलाचरण ।

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।

श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,

पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥

पहिला पाठ, (एमोकारमन्त्र ।)

नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,
नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं ॥

एसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

संस्कृत छाया ।

नमोऽर्हद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नम आचार्येभ्यः,

नम उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ।

*एष पञ्चनमस्कारः, सर्वपापप्रणाशनः ।

मंगलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलम् ॥

अर्थ—अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो,
आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें
विद्यमान सर्व साधुओंको नमस्कार हो ।

* यह अनुष्टुब श्लोक एमोकारमन्त्रके माहात्म्यका है । यह
स्थानकवासी संप्रदायमें बोला नहीं जाता । यदि बोला जाय तो कुछ-
हानि नहीं है ।

चाहिये, अथवा दिनको गुरुगमसे आत्मस्वरूप प्रतीत हो गया हो, उन्हें आत्माका ध्यान करना चाहिये। अन्तमें चित्तका निरोध करनेकेदिने आत्मपूर्णाका पाठ या माहा फेरमा चाहिये।

(३१) सामायिक और योगकी एकता।

पूर्व कथनसे यह बात समझमें आगई होगी कि अष्टाङ्ग योग के धर्म, नियम, आसन और प्रत्याहार, ये चार अङ्ग सामायिकके बड़े पाठ एक आत्मते हैं। हाँ! योगमें यह बात नहीं आती कि उसमें धर्म किठना पासना चाहिये। सामायिकमें यह बात विराट रूपसे स्पष्ट करवी गई है। यथा—“दुर्बिर्दं तिबिरेण न करमि न कारयेमि मनसा वयसा कायसा”—सम्पूर्ण साधन (सपाप) योग हो करण्य (कृत और कारित) और तीन योग (मन, वचन और काय) से न करूँगा और न करऊँगा।

प्राणावात्मकी क्रिया यदि गुरुगमके बिना की जाए तो किसी समय उससे हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। इसलिये सामायिकमें यह नहीं ली गई है। यदि किसीको गुरुगमसे उसका बयोचित अभ्यास हांगया हो तो वह उसे सामायिकमें कर सकता है। इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। प्रत्याहारके बाद धारणा, ध्यान और समाधि है। सामायिकमें जो धर्मध्यान बतलाया गया है, उसमें इनका समावेश हो जाता है। इस तरह सामायिक और योग क्रिया अधिकारमें आपसमें मिलती-जुलती ही हैं और बड़े हम तो दोनोंका एक ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। यह बात पाठकोंकी समझमें स्वरूपसे आगई होगी।

प्रथम भाग समाप्त।

२—अरहन्त—अ = नहीं है + रह = एकान्त प्रदेश + अन्त = मध्यप्रदेश, जिसके एकान्त या मध्यप्रदेश नहीं हैं—जिसके ज्ञानसे कोई भी स्थान रहित नहीं है अर्थात् जो सर्वज्ञ है।

३—अरुहन्त—अ = नहीं है—रुह = उगना जिनको अर्थात् जिनके जन्म-मरणका कारण नष्ट हो जानेसे भव उत्पन्न नहीं होता।

४—अर्हत्—पूजार्थक 'अर्ह' धातुसे 'अर्ह' प्रत्यय करनेपर 'अर्हत्' शब्द निष्पन्न होता है। 'अर्हन्ति जना यम्' यह इसकी व्युत्पत्ति होती है। तीनों लोकोके लोग जिसे पूजते हैं, यह इसका अर्थ होता है।

५—अरहा—अ = नहीं + रह = रहस्य जिसके अर्थात् जिससे कोई बात छिपी नहीं है।

अरिहन्तके चारह गुण ।

आठ प्रातिहार्य और चार अतिशय मिलकर अरिहन्तके चारह गुण गिने जाते हैं। प्रतिहारी अर्थात् सेवकके रूपमें रक्षा करनेवाले और महिमा बढ़ानेवाले दैवी पदार्थ। ये प्रातिहार्य अतिशय सुन्दर होते हैं जो दूसरोंका मन देखते ही हरण करते हैं। वे ये हैं—

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामण्डलं दुन्दुमिरातपत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् । ५।

अर्थात्—(१) अशोक वृक्ष, (२) देवों द्वारा रचे गये पुष्पोंकी वृष्टि, (३) दिव्यध्वनि, (४) चमर, (५) सिंहासन, (६) भामण्डल, (७) मधुर आवाज करनेवाला वादित्र और (८) तीन छत्र । जिनेश्वरके ये आठ प्रातिहार्य हैं।

अतिशय अर्थात् उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेवाले गुण । वे चार प्रकारके हैं। (१) अपायोपगमातिशय, (२) ज्ञानातिशय, (३) पूजा-तिशय और (४) वचनातिशय ।

इन पाँचोंको किया गया नमस्कार संपूर्ण पापोंका सर्वथा नश्वर करनवाला है और सब मनुष्योंमें भादि मंगल है।

विवेचन ।

उपर्युक्त पाँचों परमेष्ठी महात्मन्स्वरूप हैं, मंगलरूप हैं और शिव शक्ति हैं तथा उनका प्रभाव अतुलनीय है। इस मन्त्रकी मूर्ति के विषयमें पहले कहा जा चुका है। परम—अर्थात् कुरुक्षेत्र, इसी मर्त्य ऐश्वर्यशाली अर्थात् अकुरुक्षेत्र ऐश्वर्यको धारण करनेवाले अरिहन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पाँच परमेष्ठी हैं। इन ममस्कार करता चाहिये। यह नमस्कार दो प्रकारका है—एक इस नमस्कार और दूसरा भावनमस्कार। हो शाय, हो पैर और एक मस्तक, शरीरके इन पाँच अङ्गोंसे उपयोगग्राह्य होते हुए वन्द्य करना, इच्छनमस्कार है। और कहीं पाँच अङ्गोंसे मात्र सहित—विशुद्ध निर्मल मनके उद्योगसहित नमस्कार करना, यह नमस्कार है।

अरिहन्तके नामान्तर और उनके अर्थ ।

अरिहन्त, अरहन्त, अरुहन्त, अरहन्, अरहा ये पाँच नाम—पञ्चाववाचक शब्द अरिहन्तके हैं।

१—अरिहन्त—अरि = शत्रु + हन्त = हननेवाला अर्थात् मानव कर्मरूप शत्रुओंको हननेवाला।

अरहन्ति ब्रह्मं नमस्तथा, अरहन्ति पूज्यसत्कारं ।

सिद्धिगमनं च अरहा, अरहंता तेह वुच्यति ॥

अर्थात्—ओ वन्दन नमस्कार आदिक योग्य है, पूजा-सत्कार करने योग्य है, और ओ सिद्धि पद पानेके योग्य है, वह 'अरिहन्त' कहलाता है।

पूजा, श्लाघा वन्दनादि करते हैं और हमेशा करनेकी इच्छा रखते हैं, वह पूजातिशय है।

(४) वचनातिशय—पैंतीस गुणोंसे युक्त जिनेश्वरकी वाणी को देव, मनुष्य और तिर्यञ्च अपनी-अपनी भाषामें समझ लेनेके बाद अपना-अपना जो जातीय—स्वाभाविक वैर है, उसे छोड़ देते हैं, यह भगवान्‌का वचनातिशय है।

इस तरह आठ प्रातिहार्य और चार अतिशय, ये बारह गुण अरिहन्तके हुए।

सिद्धका स्वरूप और उनके आठ गुण।

अन्तिम साध्य जो मोक्षपद उसको जिन्होंने साधा—सिद्ध किया, वे सिद्ध हैं। वे आठ कर्मोंके बन्धनोसे रहित होते हैं। आत्माका शुद्ध स्वरूप जो अखण्ड आनन्द, अनन्त प्रकाश और अनन्त आत्मिक सुख है, उसके वे भोक्ता होते हैं। ज्ञान दर्शन आदि अनन्त स्वगुणोंसे सहित होते हैं और उनकी स्थिति सादि-अनन्त होती है। क्योंकि जिस समयसे उन्हें 'सिद्ध' पद प्राप्त होता है उस समयसे उस पदकी शुरुआत गिनी जाती है इसलिये उनकी वह अवस्था सादि है और मोक्ष हो जानेके बाद जन्म-मरणका अभाव हो जाता है और अनन्तकाल तक उनकी स्थितिमें कोई फेर-फार नहीं होता, इसलिये उनकी वह स्थिति अनन्त होती है। सिद्ध भगवान्‌के आठ कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके अभावमें उनके आठ गुण प्रगट हो जाते हैं। वह इस प्रकार हैं—

(१)	ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे अनन्त अक्षय ज्ञान गुण।
(२)	दर्शनावरणीय " " " " दर्शन गुण।
(२)	अन्तराय " " " " आत्मिकशक्ति।
(४)	मोहनीय " " " " क्षायिक सम्यक्त्व।
(५)	ना " " " " अमूर्तत्व-रूप-रस-

(१) अपाव = उपद्रव, अवगम = भाव अर्थात् संकटका भाव करनेवाला अतिराग । उपद्रव दो प्रकारके होते हैं—(१) स्वाभयी और (२) पराभयी । अपने अभित रहनेवाले उपद्रव स्वाभयी उपद्रव हैं । ये भी दो प्रकारके होते हैं—(१) द्रव्य उपद्रव और (२) भाव उपद्रव । शारीरिक और मानसिक व्याधिजों द्रव्य उपद्रव हैं और अन्तरङ्ग आत्माके साथ सगे हुए अद्वय प्रकारके कर्म भाव उपद्रव हैं । ये ये हैं—

अन्तरायो दानलाभ, वीर्यमोगोपमोगगाः ।

हासो रत्यरतिमीति, जुगुप्सा शोक एव च ॥

कामो मिथ्यात्वमज्ञान, निद्रा आविरतिस्तथा ।

रागद्वेषौ प्रमुत्सृक्ता, दोषा अष्टादशमी च ॥

अर्थात्—(१) दानान्तराय, (२) कामान्तराय, (३) जोगान्तराय, (४) उपमोगान्तराय, (५) वीर्यान्तराय, (६) हास, (७) रति, (८) अरति, (९) मय, (१०) आनि, (११) शोक, (१२) काम, (१३) मिथ्यात्व, (१४) अज्ञान, (१५) निद्रा, (१६) आविरति, (१७) राग और (१८) द्वेष । इन अद्वय दोषोंसे विनेरवर प्रमु मुक्त होते हैं । ये स्वाभयी अपावापगम अतिराग हैं ।

पराभयी अपावापगम अतिराग ये हैं जो प्रभुके प्रणयसे उपद्रव मग्न हो जाते हैं । अर्थात् भगवान् जिस प्रदेशमें जाते हैं— विचरते हैं, उस प्रदेशके रोग, शोक, सुगी, महामारी, स्वप्न, और परचक्रका भय आदि ठस जाते हैं ।

(२) ज्ञानातिराग—तीर्थंकर भगवान् लोकलोकल स्वस्वरूप जो सब प्रकारसे ज्ञान रहे हैं, वह ज्ञानातिराग हैं ।

(३) पूजातिराग—इन्द्रादिदेव तथा चक्रवर्ती सरीखे व्यक्ति, इच्छेया पूजने योग्य समझते हूँ तीर्थंकरदेवकी जो सेवा, भक्ति,

पूर्वक चलाता है और जो वीतराग-प्ररूपित शुद्ध मार्गकी ओर निरन्तर गमन करता है, वह 'आचार्य' कहलाता है। उसके छत्तीस गुण बतलाये गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

(१) आचारसंपत्ति, (२) श्रुतसंपत्ति, (३) शरीरसंपत्ति, (४) वचनसंपत्ति, (५) व्याख्यानसंपत्ति, (६) मतिसंपत्ति, (७) प्रयोग-संपत्ति और (८) संग्रहसंपत्ति, ये आठ संपत्तियां, दश प्रकारके यति धर्मोंमें निपुण होना—(१) क्षमा, (२) मुक्ति (लोभका अभाव), (३) आर्जव, (४) मार्दव, (५) लाघव (बाह्याभ्यन्तर उपाधियोंसे हल्कापना), (६) सत्य, (७) शौच, (८) संयम, (९) तप और (१०) ब्रह्मचर्य, चार विनय—(१) आचारविनय, (२) श्रुतविनय, (३) विज्ञेयविनय और (४) दोषपरिघातविनय, और चौदह प्रति-रूपादि गुण—(१) प्रतिरूपता, (२) तेजस्विता, (३) स्वपर-शास्त्रोंकी प्रारंगतता, (४) वचनोंकी मधुरता, (५) गम्भीरता, (६) धैर्य, (७) सौम्यता, (८) स्मरणशक्ति, (९) समयज्ञता, (१०) विशालबुद्धि-संपन्नता, (११) गुणग्राहक (हससम) मतिसम्पन्नता, (१२) अखण्ड-उद्यमशीलता, (१३) आश्रितोंका हितचिन्तकपना और (१४) प्रशान्त हृदयशालीनता। इस तरह ८ संपत्ति + १० धर्म + ४ विनय + और १४ प्रतिरूपतादि, ये सब मिलाकर छत्तीस गुण 'आचार्य' के होते हैं।

‘उपाध्याय’ शब्दका अर्थ उनके पच्चीस गुण।

‘उप—समीपे आगतान् अध्यापयतीति उपाध्यायः’ अर्थात् जो समीपमें आये हुए साधुओंको शास्त्राभ्यास कराता है, वह ‘उपाध्याय’ कहलाता है। वह पच्चीस गुणोंकर युक्त होता है#—

‘सरल’ शब्दसे गुणीका बोध होता है और ‘सरलता’ शब्द से गुणका बोध होता है। लेकिन इस स्थल पर गुणगुणीका आभेद मानकर वर्णन किया गया है।

					गन्धस्पर्शरहितत्व विराजितनिराकारपना
(६) गोत्र	"	"	"	"	अगुरुत्वमुत्थ-उत्थता- मीपता रहितत्व, ५ हसके मारीपनेका अभाव ।
(७) वेदनीय	"	"	"	"	असह्यनिरावाय सुख ।
(८) आमुष्य	"	"	"	"	अचक्षु सिद्धि ।

आठ कर्मोंके सष्ट हो जानसे सिद्धोंमें जो आठ गुण प्रकट हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें ये गुण थे ही नहीं—नये ही प्रकट हुए हैं। नहीं। ये गुण उनमें पहलेसे—इमेशासे विद्यमान थे किन्तु कर्मोंके क्षेत्रसे हके हुए थे—आच्छादनसे प्रकट नहीं होते थे। इन आठ गुणोंके पेटे उसमें अमन्त अनन्त गुण और समायें हुए हैं।

‘आचार्य’ शब्दका अर्थ और उनके कत्तीस गुण ।

आत्म-कल्याणके अमिक्षापी, मुख्य रूपसे दोहो ममस्मर करते हैं—देवको और गुरुको। अरिहन्त और सिद्धोंका देवोंमें और आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओंका गुरुओंमें अन्तर्भाव होता है। आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों ‘सत्यति’ पुरुष कहलाते हैं। “सं—सम्बन्धप्रकारेण आत्मनि शिवान् विषयान् पश्यति इति संवति” अर्थात् आत्मामें स्थित विषयोंको भवे प्रकाशरूपमें करके जो विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ‘सत्यति’ कहलाते हैं।

आ=मर्यादापूर्वक, चरति च=जो चकता है—विचरता है अर्थात् जिसका विचरमा—चारित्र्यमिति, विमेश्वर द्वारा निश्चित मर्यादापूर्वक होती है तथा जो अपने अनुपाधियोंको भी अधिकार

६ अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग

६ कप्यवहंसिया

१० प्रश्नव्याकरणाङ्ग

१० पुष्पिया

११ विपाकसूत्राङ्ग

११ पुष्पचूलिया

१२ बन्निदसाग

इनके अतिरिक्त चार मूलशास्त्र और चार छेदशास्त्र भी हैं ।

चार मूल सूत्र—नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक और उत्त

राध्ययन ।

चार छेद सूत्र—व्यवहार, बृहत्कल्प, निशीथ और दशाश्रुत-स्कन्ध । ये परंपरासे माने हुये चले आरहे हैं ।

इनके भी अतिरिक्त कितने ही शास्त्रोंके नाम नन्दीसूत्रमें आये हैं । नन्दी सूत्रमें शास्त्रोंके दूसरी तरहसे भी भेद किये गये हैं । उसमें शास्त्रोंके मुख्य दो भेद इस तरह कहे हैं—अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य । अङ्ग प्रविष्टमें ग्यारह अङ्ग और अङ्गबाह्यमें आवश्यक तथा तद्व्यतिरिक्त लिये गये हैं । आवश्यकके सामायिक आदि छह अङ्ग हैं । और तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं—कालिक और उत्कालिक । कालिकमें तीस सूत्र हैं और उत्कालिकमें उन्तीस । दोनोंके मिलाकर उनसठ सूत्र होते हैं । इनमें एक आवश्यकको और मिला देनेसे साठ सूत्र अङ्गबाह्यके हो जाते हैं । उन उनसठ सूत्रोंमेंसे अनेक सूत्र आजकल उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये उनके नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त अनेक अङ्ग उपाङ्गोंमें आ भो जाते हैं ।

चरणसत्तरी ।

वय समणधम्म संजम, वेयावच्चं च बंभगुत्तीओ ।

नाणाइतियं तव कोह, निग्गहाइंइ चरणमेयं ॥

अर्थात्—पाँच महाव्रत, दश अवर्णधर्म, सत्रह संयम, दस वैयावृत्य, नौ ब्रह्मचर्य्य, तीन ज्ञान-दर्शन-चरित्र, बारह तप और चार कपायोंका निग्रह । इस तरह चरण—चरित्रके सत्तर भेद हैं ।

(१) समयसूचक, (२) प्रशान्त, (३) विवेकी, (४) समाधान, (५) सहनशील, (६) परीक्षक, (७) सुरील, (८) प्रेमाशु (९) निष्पक्ष, (१०) सौम्य, (११) ब्रह्मी, (१२) सुमग, (१३) सरल, (१४) विराहदृष्टि, (१५) सत्यानुप्रेषी, (१६) विवेन्द्रिय, (१७) परमार्थी, (१८) निस्वार्थ, (१९) ब्रह्मर, (२०) कुर्याप्रमुक्ति, (२१) शास्त्रज्ञ, (२२) बोधशैलीमग्न, (२३) निरराहुद्वय, (२४) प्रसन्नचित्त और (२५) परममुमुक्षु ।

शास्त्रमें दूसरे तरीकेसे भी उपाध्यायके पचीस गुण बतलाये हैं । वे इस तरह हैं—

जैनशास्त्रोंका समावेश मुख्यतया बारह अङ्ग और बारह उपाङ्गोंमें किया गया है । जस्मेंसे दृष्टिवाद नामका बारहवाँ अङ्ग है । इसके आठवत्स एक भूतस्कन्ध और चौदह अप्ययन (चौदह पूर्व) विधियुक्त हो गये हैं । इसलिये बाह्यी बने ग्याह अङ्ग और बारह उपाङ्गोंमें जो पड़े-पड़ावे तथा चरखसत्तरी और करणसत्तरीको पाले, वह पचीस गुणयुक्त उपाध्याय होता है । अर्थात् ११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग और ९ सत्तरिणां, इस तरह भी उपाध्यायके पचीस गुण शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं ।

उपाध्याय अङ्ग

- १ आचार्यङ्ग
- २ सूत्रकृताङ्ग
- ३ स्वानाङ्ग
- ४ समवायाङ्ग
- ५ उपाध्यायप्रज्ञाप्यङ्ग
- ६ कालपर्यवसानाङ्ग
- ७ उपाध्यायद्वाराङ्ग
- ८ अन्तर्द्वाराङ्ग

बारह उपाङ्ग

- १ ब्रह्मार्ह
- २ शयनपसेयी
- ३ जीवाभिगम
- ४ वनवणा
- ५ ज्योतीषपन्नति
- ६ नन्दपन्नति
- ७ सूर्यपन्नति
- ८ कपिवा

चार कषायोंका जय, परीषद्सहन, संयमरक्तता और मरणसमयमें आत्मजागृति ।

इस तरह १२ अरिहन्तके, ८ सिद्धके, ३६ आचार्यके, २५ उपाध्यायके और २७ साधुके, कुल मिलाकर १०८ गुण पञ्च परमेष्ठीके होते हैं ।

[प्रथम पाठ समाप्त]

दूसरा पाठ (वन्दना)

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं वंदामि नमंस्सामि सका-
रेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवास्सामि ॥

संस्कृत छाया ।

त्रिः(कुत्वा) आदक्षिणं प्रदक्षिणं वन्दे नमामि सत्करोमि स-
न्मनोमि (सन्मानयामि) कल्याणं मङ्गलं देवकं चैत्यं पर्युपासे ॥

अर्थ—

* { तिक्खुत्तो—तीनवार ।
आयाहिणं—दाहिनी ओरसे आरम्भ करके दाहिनी ओर तक ।
पयाहिणं—प्रदक्षिणा करके ।

* वन्दन करनेवालोंमेंसे अधिकांश लोग अपने हाथसे अपने ही मुखका आवर्तन करके वन्दन करते हैं । असलमें जिनका वन्दन करना है, ऐसे गुर्वादिकके मुखका, दाहिनी ओरसे तीन बार अपने दोनों हाथोंको जोड़कर प्रदक्षिणा (आवर्तन) करके वन्दन करना चाहिये । जैसे कि आरती उतारनेवाले मूर्तिका आवर्तन करते हैं, अपने मस्तकका नहीं । उसी तरह ये तीन पद आवर्तन करने केलिये हैं, घोलनेकेलिये नहीं । बोलना 'वंदामि' से चाहिये ।

करणसत्तरी ।

पिंड विसोही समिह, मावणा पडिमा य इंदियनिरोहो ।
पडिलेइण गुचीओ, अमिगाइ चेव करणं तु ॥७॥

अर्थात्—चार पिण्डशुद्धि, पाँच समिति, बारह भावना, बारह प्रतिमा, पाँच इन्द्रियनिरोध, पचीस प्रतिलेखना, तीन गुप्ति और चार अमिगह । इस तरह करण अर्थात् प्रयोजन पद्धतिपर की जानेवाली क्रियाओंके सत्तर भेद होते हैं ।

इस सम्बन्धकी विशेष जाते अन्य शास्त्रोंसे जाननी चाहिये ।

‘साधु’ शब्दका अर्थ और हमके सत्तारहेंस गुण ।

‘आत्मकार्य परमेष्ठ्य साधयतीति साधु’—जो आत्मकार्यके साध औरोंके भी हितका साधन करता है, वह साधु है । जो साधु संपन्नके पारण कर, इन्द्रियोंका दमन कर निर्वाह—मोक्षपद्धति साधता है, वह जनसमाजके द्वारा बन्वनीय है । उसके सत्तारहेंस गुण होते हैं । जो कि इस प्रकार हैं—

(१) दया, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) महाव्रत, (५) अपरिग्रह, (६) आक्रोशता, (७) निर्मानसा, (८) निष्कपटता, (९) मिर्षामता, (१०) सहनशीलता, (११) निष्पक्षपातता, (१२) परोपकार, (१३) वपस्वर्या, (१४) प्रशान्तता, (१५) विवेकश्रुति, (१६) परम मुमुक्षुता, (१७) प्रसन्न हृदि, (१८) सौम्यता, (१९) ममता, (२०) गुरुभक्ति, (२१) विवेक, (२२) वैराग्यरक्षता, (२३) सत्त्वानुप्रेषा, (२४) दानाभिलाषा, (२५) योगनिष्ठता (मनवचनकायका नियमन), (२६) संपन्न रक्षता और (२७) निरुद्ध आचार ।

दूसरी तरफसे भी शास्त्रमें साधुके सत्तारहेंस गुण बतलाये गये हैं । यथा—पाँच महाव्रत, रात्रिमोक्षणत्याग, ब्रह्मचर्यकी रक्षा, पाँच इन्द्रियनिग्रह, तीन योगोंका—मन-वचन-कायका नियम,

सिद्धिके उपाय बतलानेवाले अरिहन्त हैं। उसी तरह गुरु हैं। ये भी सत्यासत्य मार्गके समझानेवाले हैं। इसलिये अपने उपकारी गुरुदेवको प्रेमपूर्वक नमस्कार करना योग्य है। यदि वे प्रत्यक्ष हो तो उनके सन्मुख खड़े होकर दोनों हाथोंकी दसों अँगुलियोंको इकट्ठा करके 'वदामि' से पाठोच्चारण करना चाहिये। और यदि वे प्रत्यक्ष न हों तो पूर्वोक्त भावनिद्रासे जगाकर सद्बोधरूप अमृतका पान करानेवाले, अनएव हृदयका विष निकालकर अपूर्व सम्यक्त्व रत्नको यथार्थरूपसे समझाकर प्रगटानेवाले सद्गुरुको अपने मानसिक प्रदेशमें परिकल्पित करके—उनके आन्तर दर्शन करके ऊपरका पाठ बोलकर प्रेमपूर्वक नमस्कार करना चाहिये। यदि कदाचित् यथार्थमें किसीको गुरुरूपसे स्वीकार करनेका प्रसङ्ग न आया हो तो नीचे लिखे अनुसार छत्तीस गुणयुक्त जो साधु पुरुष विचरता हो उसीको गुरु तुल्य समझकर नमस्कार करना चाहिये।

पचिंदियसंवरणो, तह नवविहवभचेरगुत्तिधरो ।

चउविहकसायमुक्को, इय अट्टारस गुणेहिं संजुत्तो ॥

पचमहव्वयजुत्तो, पंचविहायारपालणसमत्थो ।

पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीसगुणो गुरु मज्झ ॥

पचिंदियसंवरणो—पाँचों इन्द्रियोंके विषयविकारोंका निरोध करनेवाले, तह—तथा, नवविहवभचेरगुत्तिधरो—नौ प्रकारकी ब्रह्मचर्यकी गुप्तियोंको धारण करनेवाले, चउविहकसायमुक्को—चारों प्रकारकी कषायोंसे मुक्त, इय अट्टारसगुणेहिं संजुत्तो—इस प्रकार अठारह गुणोंसे युक्त, पचमहव्वयजुत्तो—पाँच महाव्रतोंसे युक्त पंचविहायारपालणसमत्थो—पाँच प्रकारके आचार पालनेमें समर्थ, पचसमिओ तिगुत्तो—पाँच समितियों और तीन गुप्तियोंसे युक्त, छत्तीसगुणो गुरु मज्झ—(१८ + १८ = ३६) इस प्रकार छत्तीस गुणोंसे जो युक्त हो वही मेरा गुरु है।

ध्यामि—स्तुति अथवा स्तवन करता हूँ (मनसे)
 नमस्सामि—नमस्कार करता हूँ (पञ्चाङ्ग नमस्कार)
 सत्कारेभि—सत्कार करता हूँ ।
 सन्मासेभि—सन्मान करता हूँ (किस लिये ?)
 कङ्गार्त्त—हे स्वामिन् । आप कल्याण स्वरूप हो ।
 मङ्गल—आप मङ्गल स्वरूप हो ।
 देवय—आप धर्मदेव स्वरूप हो ।
 चेदय—आप ज्ञानरूप हो + ।

पञ्जुपासामि—हे गुरो । आपकी सेवा करता हूँ (मन-बचन कायसे)

विशेषण ।

सामायिक करनेके पहले सब्गुरुको सहृदय बनाने करके उनकी कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है । गुरुओंके माहात्म्यको प्रत्येक दर्शनने स्वीकार किया है । क्योंकि गुरुकी कृपाके बिना किसी भी काम की सिद्धि नहीं होती । अनापि आजसे भूले हुए मार्गको बतलानेवाले गुरु ही हैं । कहा भी है—

भेद बिना मटकत फिरे, गुरु बतावे ठाम ।
 चौगुसी चल फिर गये, पाठ खेस पर गाम ॥
 बिना नखम पावेमहीं, बिना मयन की बाठ ।
 सेवे सब्गुरु अरण्यको, सो पावे साधना ॥

इस इस तरहके अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक प्रमाणोंसे सब्गुरुओंकी महिमा अनेक स्थलोंपर वर्णनकी गई है । नमस्कारके पहले पाठमें अरिहन्तोंकी अपेक्षा सिद्धोंको बड़ा होनेपर भी पहल 'नमो अरिहन्ताय' पढ़ है । इसका कारण यही है कि सिद्धि और

+ 'राजपसेणी'की टीकामें 'चेदय' शब्दका अर्थ प्रह्लादकारक भी लिखा है ।

आहारको नहीं करना, (८) अति प्रमाणसे आहारका नहीं करना (९) और शरीरको शृङ्गारयुक्त नहीं करना ।

चार कषाय—कष=संसार, आय=लाभ । अर्थात् संसार को बढ़ानेवाली चार कषाय हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।

पाँच महाव्रत—(१) सर्व प्राण्यातिपात विरमण अर्थात् सर्व प्रकारके प्राणियोंके प्राणोंके अतिपात करनेसे अलग रहना, (२) सर्व मृषावाद विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका असत्य नहीं बोलना, (३) सर्व अदत्तादान विरमण—अर्थात् किसीकी कोई भी वस्तु बिना दी हुई न लेना, (४) सर्व मैथुन विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका अब्रह्मचर्य पालन न करना और (५) सर्व परिग्रह विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका परिग्रह न रखना ।

पाच महाव्रतोंके हरएक नामके पहले 'सर्व' शब्द जुड़ा हुआ है, जो यहापर 'सर्वथा' का अर्थ रखता है । इसका तात्पर्य यह है कि 'मन, वचन और कायसे न करूँ, न कराऊँ और न अनुमोदन करूँ' इस तरहसे जो नव प्रकारसे पाले जायँ वे महाव्रत और उनमें छह प्रकारसे पाले जायँ वे अणुव्रत हैं ।

पाँच आचार—(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार. (३) चारित्राचार, (४) तप आचार और (५) वीर्याचार । इन पाच गुणोंको स्वयं स्वीकार करे, दूसरोंको स्वीकार करावे, उनकी साधना करे-करावे तथा उसके लिये अपनी शक्तिके अनुसार शुद्ध प्रयत्न करे ।

पाँच समिति—सम्=भले प्रकार + इ=चलना + ति = भाव अर्थमें यह प्रत्यय होता है । अर्थात् शास्त्रोक्त मर्यादापूर्वक प्रवर्तन करना सो समिति है । वे पाँच हैं । यथा—

१ ईर्यासमिति—ईर्या=गमन करना । अर्थात् चार हाथ प्रमाण चारों ओरका ख्याल रखते हुए उपयोगपूर्वक—विवेक सहित गमन करना ।

इन छत्तीस गुणोंका विशेष विवेचन ।

ओत्रेन्द्रिय, बहुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । इनके २१ विषय हैं और २५२ विकार हैं । वे इस प्रकार हैं—

ओत्रेन्द्रिय—रास्व, १ विषय ।

बहुरिन्द्रिय—संकेत, कासा, मीसा, पीका और हरा, ५ विषय

घ्राणेन्द्रिय—सुगन्ध और दुर्गन्ध, २ विषय ।

रसनेन्द्रिय—तोका, कड़ुआ, कपैसा, सख और मीठा, ५ विषय

स्पर्शेन्द्रिय—मारी, हल्का, कोमल, खरखरा, चम्प, शीत, चिकना और सूखा, ८ विषय ।

इस तरह ये २१ विषय हैं । इनके सचित्त, अचित्त और मित्र इन तीनोंसे गुणा करनेपर ६३ होते हैं । इनको मनोद्वय और अमनोद्वय, इन दोसे गुणा करनेपर १२६ होते हैं । फिर इनको भी राग और द्वेष इन दोसे गुणा करनेपर २५२ भेद विकारोंके होते हैं ।

ब्रह्मचर्य की भी गुणियाँ—(१) स्त्री पशु और नपुंसक जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहना* (२) विषयोत्पादक कथा-वार्ता का न करना, (३) स्त्री के छठजानेके बाप से बड़ी तक उस आसमपर न बैठना, (४) युधिपूर्वक स्त्रियोंके अङ्गोपाङ्गोंका न देखना, (५) स्त्री-पुरुष जहाँ कीका करते हों, वहाँपर यदि स्त्री रहती हो तो वहाँ पर बिना भीति बसैरह स्वरूप अमरके नहीं रहना, (६) पूर्वमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करना (७) मित्यप्रति सरस ,

* पुरुषोंको जिस तरह स्त्री पशु और नपुंसक जहाँ हों वहाँ नहीं रहना चाहिये । स्त्रीको वसी तरह पुरुष, पशु और नपुंसक जहाँ हों वहाँ नहीं रहना चाहिये । इसी तरह और जगह भी समझ लेना चाहिये ।

इस तरह पांच इन्द्रियोंके २१ विषय और २५२ विकारोंको तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, ब्रह्मचर्यकी नौ गुप्तियों, पांच महाव्रत, पांच आचार, पांच समिति और तीन गुप्ति, इस तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना और विचारना चाहिये।

[दूसरा पाठ समाप्त]

तोसरा पाठ (इरियावहि)

इच्छामि पडिक्कमिउं, इरियावहियाए विराहणाए, गम-
णागमणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे, उस्साउत्तिंग
पणगदग, मट्ठि, मक्कडा, संताणा, संक्कमणे जे मे जीवा
विराहिया, एणंदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचि-
दिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाहया, संघट्टिया,
परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठाणाओ ठाणं संक्रामिया,
जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

संस्कृत छाया ।

इच्छामि प्रतिक्रामितुं ईर्यापथिक्या विराधनया, गमना-
गमने, प्राण्याक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायो-
त्तिङ्गपनकोदकमृत्तिकामर्कटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाः
विराधिताः, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः
पञ्चेन्द्रियाः, अभिहताः, वर्तिताः श्लेषिताः संघातिताः
संघट्टिताः परितापिताः क्लामिताः उपद्रविताः स्थानात्स्थानं

२ भाषासमिति—साधुवाके योग्य, पापरहित मधुर और निर्याति अर्थवाली भाषा बोलना ।

३ पपणासमिति—आहारदि कोई भी वस्तु व्याखीस दोषोंके दायकर लेना ।

४ आधान निक्षेपण समिति—आधान=क्षेपण + निक्षेपण = रखना । अर्थात् रजोहरण, पात्र, वस्त्र पुस्तक आदि वस्तु देख मात्र कर उपयोग सहित छठमा-धरना ।

५ वस्तुसर्ग समिति—मल, मूत्र, मूत्र, मूत्र, लकार (कफ) आदि छोड़ते समय विवेक रखना जिससे कि किसी जीवको दुःख न हो तथा किसीके मनमें घृणा न बपड़े ।

तीन गुप्ति—‘गुप् रक्षणे’ वातुसे ‘गुप्ति’ शब्द निष्पन्न होता है । इसका अर्थ है—गुप्त रखना—बचाना—रोकना । अर्थात् मन, वचन और काम, इन तीनोंको पापकर्मसे बचाते रहना और धर्म-काममें लगाना ।

१ मनोगुप्ति—मनको दुष्ट संकल्प, आर्तम्यान और रौद्रध्याव आदि कर्मवन्धनके शिष्ट-विचारोंसे हटाकर पवित्र संकल्प, शुभ ध्याम आदि पापमोचनके विचारोंमें लगाना ।

२—वचनगुप्ति—यदि बोलनेकी आवश्यकता आन पड़े तो निरवय, पवित्र, निर्बन्धनीय और जैसे बसाया-झूठास आठ पर्वकी मुहपत्ति द्वारा गलत करके निष्कलता है, वस्तु वचन भी आठ पर्वकी मुहपत्तिरूप विवेक विचार से गलतकरके ही बोलना चाहिये नहीं तो मौन रखना चाहिये ।

३ कामगुप्ति—बठते-बैठते आदि शारीरिक कोई भी क्रिया करते हुये उपयोग छोड़ न देना ।

इन पांच समिति और तीन गुप्तिबोका नाम शास्त्रमें ‘आठ प्रवचनमातृका’ कहा गया है । ये मनीन कर्मोंके रोकने और पुराने कर्मोंके निपटानकेलिये उत्तम काम करती हैं ।

इस तरह पाच इन्द्रियोंके २१ विषय और २५२ विकारोंको तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, ब्रह्मचर्यकी नौ गुप्तियों, पाच महाव्रत, पाच आचार, पाच समिति और तीन गुप्ति, इस तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना और विचारना चाहिये।

[दूसरा पाठ समाप्त]

तोसरा पाठ (हरियावहि)

इच्छामि पडिक्कमिउं, इरियावहियाए विराहणाए, गम-
णागमणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे, उस्साउत्तिंग
पणगदग, मट्ठि, मक्कडा, संताणा, संक्कमणे जे मे जीवा
विराहिया, एगेदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिं-
दिया, अमिहया, वत्तिमा, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया,
परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संक्रामिया,
जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

संस्कृत छाया ।

इच्छामि प्रतिक्रमितुं ईर्यापथिक्या विराधनया, गमना-
गमने, प्राण्याक्रमणे, व्रीणाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवस्थायो-
त्तिङ्गपनकोदकमृत्तिकामर्कटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाः
विराधिताः, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः
पञ्चेन्द्रियाः, अमिहताः, वर्त्तिताः श्लेषिताः संघातिताः
संघट्टिताः परितापिताः क्लामिताः उपद्रविताः स्थानात्स्थानं

संक्रामिता जीविताद् व्यपगोपिता, तस्य मिथ्या मम
दुष्कृतम् ।

अर्थ

इच्छामि—चाहता हूँ ।

पश्चिन्नमिदं—पापसे पीछे इटनेको, मिश्रित होनेको ।

हरिया—सार्पमें ।

यद्वियाप—बसते समय ।

विराहसाप—किस्ती भी जीवकी विराधना हुई हो ।

गमयागमये—आये, आये ।

पाशकमये—प्राणीको कुचला हो ।

बीषकमये—बीषको कुचला हो ।

हरियकमये—हरी वनस्पतिको कुचला हो ।

कसा—घोस ।

कठिह—कौड़ी आदि जीवोंके बिछ ।

वपरा—पोंच रंगका इरा फूल (काठी)

इग—सञ्चित वन ।

महि—सञ्चित मिट्टी ।

मकडा—मकर ।

सताशा—मकरका आस ।

संकमये—कुचला हो ।

जे म जीवा—ये जगजा और कोई भी जीव मैंने ।

विराहिया—विराधे हों, दुष्टित किया हों ।

वगोदिया—एक इन्द्रियवाले जीव अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि,
वायु और वनस्पति ।

वेरदिया—दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् इष्ट, राक्ष, सीप, जवा-
निवा आदि ।

तेइन्दिया—तीन इन्द्रियवाले जीव अर्थात् कीड़ी-मकोड़ा, कुन्थुआ, मकरा, डींगर आदि ।

चउरिंदिया—चार इन्द्रियवाले जीव अर्थात् मक्खी, मच्छर, डास बिच्छू, भौरा आदि ।

पंचिंदिया—पाँच इन्द्रियवाले जीव अर्थात् जलचर, स्थलचर, नभचर, उरःपरिसर्प, मुजपरिसर्प, मनुष्य, देव और नारकी ।

अभिहया—(ऊपर गिनाये गये जीवोंमें सब जीवोंका समावेश हो जाता है) उनको सामनेसे आते हुये रोका हो ।

घत्तिया—ढाँका हो ।

लेसिया—जमीन से घिसा हो—मसला हो ।

सघाइया—एक को दूसरे से मिलाकर कष्ट पहुँचाया हो ।

सघट्टिया—स्पर्श करके कष्ट पहुँचाया हो ।

परियाविया—परिताप—दुःख उपजाया हो ।

किलामिया—ग्लानि उत्पन्न की हो ।

उद्विया—त्रास पहुँचाया हो ।

ठाणाओ ठाण—एक जगहसे दूसरी जगह ।

संक्रामिया—संक्रमण किया हो—ले गये हो ।

जीवियाओ—जीवन से ।

बवरोविया—जुदा किया हो—मार डाला हो ।

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं—तो तत्सम्बन्धी मेरा पाप मिथ्या होओ ।

विवेचन ।

इस पाठका मुख्य उद्देश्य यह है कि लगे हुए पापोंका प्रायश्चित्त करना । किसी भी प्राणीको अपनी किसी भी क्रियाके द्वारा किसी भी प्रकारका कष्ट देना पाप है । इस पापका जहाँ तक हो सके त्याग करना और लगे हुये पापका प्रायश्चित्त करना प्रत्येक

धर्माभिधापीका आवश्यक काम है। जैन शास्त्रोंमें प्रत्येक धार्मिक क्रियाके करनेसे पहले चेतनविशुद्धि कर लेनी स्वीकार की गई है। क्योंकि इष्टस्वरूप चेतनको शुद्ध किये बिना यदि उसमें धार्मिक पवित्र बीज बोधा जाय तो वह उगानेके बख्खे नष्ट हो जायगा। प्राण्यतिपात आदि जो अठारह प्रकारके पाप हैं, उसमेंसे पहले हिंसा पापका प्रायश्चित्त वहाँ बतसाया गया है। इसका कारण यह है कि हिंसाके पापमें शेष सत्रहों पापोंका समावेश हो जाता है। हिंसा के दो भेद हैं। एक स्वहिंसा और दूसरी परहिंसा। परहिंसामें अठारह पापोंके कुछ ही पापोंका समावेश होता है, सबका नहीं। परन्तु स्वहिंसामें सब पापोंका समावेश हो जाता है। उन अठारह पापोंके नाम ये हैं—(१) प्राण्यतिपात, (२) सुषाबाह, (३) अदृष्टाधान, (४) मैद्युन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) क्रौर, (१३) अभ्यात्मभाव (कलह लगाना), (१४) पैशुन्य (जुगप्सी करना), (१५) परपरिवाद (निन्हा), (१६) रुक्ति-अरुति (१७) मायाभूषा और (१८) मिथ्याचरान शक्य (असत्य धर्मरूप शक्य)।

इनमेंसे किसी भी पापके करनेसे स्वहिंसा होती है। मन, बचन और काम इन तरह लपन्थ ३ प्रकारकी और एकल १८२४१२० प्रकारकी हिंसा होती है। जोकि इस प्रकार है—

जीव और उसके स्थान भली-मूर्ति जाननेकेलिये २६३ भेद शास्त्रमें बतसाय गये हैं। यथा—नरक गतिके १४, तिर्यग्भूगतिके ४८, मनुष्यगतिके ३०३ और देवगतिके १६८। ये सब मिलकर २६३ होते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

इस अग्रे इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव जिस समय पैदा होता है, उस समय वह पर्याप्तियों (आहार, शरीर, इन्द्रिय आसोच्छ्वास, माया और मन) मेंसे जितनी उसे बाँवनी होती है, उतनी अस्तमूर्तमें बाँव होता है। जब तक जीव स्वबोध्य पर्या-

प्रियोंको नहीं बाँध पाता तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। बाँध लेनेके बाद पर्याप्त।

सात नरकके अपर्याप्त और पर्याप्त भेदसे १४ भेद होते हैं। पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय और वायुकायके सूक्ष्म और बादरके भेदसे ८ भेद होते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे १६ भेद होते हैं। वनस्पतिके सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण इस तरह ३ भेद होते हैं और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करनेसे ६ भेद होते हैं। विकलेन्द्रिय—(द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) इन तीनके भी ऊपरकी तरह ६ भेद होते हैं। जलचर, स्थलचर, उरःपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर, इन पाँच प्रकारके तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियके सम्मूर्च्छिम और गर्भज तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे २० होते हैं। इस तरह सब मिलकर तिर्यञ्चके ४८ भेद हुए। १५ कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि और ५६ अन्तर्द्वीपके मिलाकर कुल १०१ क्षेत्रके गर्भज मनुष्योंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे २०२ भेद होते हैं। इनमें सम्मूर्च्छिम अपर्याप्तके १०१ भेद और मिला देनेसे ३०३ भेद मनुष्यके होते हैं। १० भवनपति देव, १५ परमाधामी, १० जम्भिका, १६ वानव्यन्तर, १० ज्योतिषी, १० वैमानिक, ६ ग्रैवेयक, ५ अनुत्तरविमानी, ३ किल्बिषक, ६ लौकान्तिक, इन ६६ प्रकारके देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे १६८ भेद होते हैं। इस तरह चारों गतिके ५६३ भेद होते हैं। इनका विशेष विस्तार नवतत्त्वादि ग्रन्थोंसे जानना चाहिये।

उपर्युक्त ५६३ भेदको 'अभिहया' से 'जीवियाओ ववरोविया' तकके दस पदोंसे, जोकि जीवकी विराधनाविषयक हैं, गुणनेपर ५६३० भेद होते हैं। वह विराधना राग और द्वेषसे होती है। अतः २ से गुणा करनेपर ११२६० भेद होते हैं। वह हिंसा मन, वचन और कायसे होती है। इसलिये ३ से गुणा करनेपर ३३७८० भेद होते हैं। पाप करना, कराता और अनुमोदन, इस तरह तीन तरह

से होता है। इसलिये ३ से गुणा करनेपर १०१६४० भेद होते हैं। इनको भी भूत, मविष्यत् और वर्तमानके ३ से गुणा करनेपर ३०४०२० भेद होते हैं। इनको भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और आत्मा, इनकी साक्षीके ६से गुणा करनेपर १८२४१२० भेद होते हैं। इतने पाप लगे हों तो मिच्छा मि दुर्बल।

इस तरह पापकी आलोचना कर खेनेके बाद विरोध छुड़ि करनेकेलिये 'तत्स उत्तरी' का भीषे शिक्षा चौथा पाठ प्रारम्भ किया जाता है।

[तीसरा पाठ समाप्त]

चौथा पाठ (तत्स उत्तरी)

तत्स उत्तरीकरणेन, प्रायश्चित्तकरणेन, विसोद्वि
करणेन, विसन्तीकरणेन, पातार्थ, कर्म्मार्थ, निर्वाणवहाय,
ठामि काठस्सगं । अकस्स तत्ससिएणं, नीससिएणं सा-
सिएणं, छीएणं, वंमाएणं, उद्धएणं, वायनिसगोणं, ममसिए,
पिचमुच्छाए, सुहुमेहि अंगसंचालेहि, सुहुमेहि सेलसंचा-
लेहि, सुहुमेहि दिदिसंचालेहि, एवमाएणहि आमारेहि,
अमगो, अविराद्विओ, हुस्स मे काठस्सगो, वाव अरिहं-
तार्थ, मगवंतार्थ नमोकारेणं न पारेमि चावकपं, ठायेणं,
मोयेण व्हायेणं अप्पार्थ वोसिरामि ।

संस्कृत भाषा ।

तस्य उत्तरीकरणेन, प्रायश्चित्तकरणेन, विसोद्विकरणेन,
विसन्त्यकरणेन, पापानां कर्मणां निर्वाणनार्थं करोमि कावो-

त्सर्गम्, अन्यत्र उच्छ्वसितेन, निःश्वसितेन, कासितेन, क्षुतेन, जृम्भितेन, उद्गारितेन, वातनिसर्गेण, अमर्या, पित्त-मूर्च्छया, सूक्ष्मैः अङ्गसंचालैः, सूक्ष्मैः श्लेष्मसंचालैः, सूक्ष्मैः दृष्टिसंचालैः । एवमादिभिः आकारैः अभग्नः अविराधितः न वेत् मम कायोत्सर्गः । यावत् अर्हतां भगवतां नमस्कारेण न पारयामि तावत् कायं, स्थानेन, मौनेन, ध्यानेन आत्मानं न्युत्सृजामि ।

अर्थ—

तस्स—उसकी ('हरियावहिया' के पाठसे आलोचना करनेपर भी बचे हुए पापोंवाली आत्माकी)

उत्तरीकरणं—विशेष शुद्धि करनेकेलिये ।

पायच्छिन्नकरणं—लगे हुए पापोंका छेदन करनेकेलिये ।

विसोद्विकरणं—आत्माको विशेष निर्मल करनेकेलिये ।

विसङ्गीकरणं—तीन शल्य (कपट, निदान और मिथ्यात्व) से रहित करनेकेलिये ।

पावाण कम्माण—अठारह प्रकारके पापोंको पैदा करनेवाले आठ कर्मोंका ।

निग्घायणट्ठाण—निर्घातन—उच्छेद करनेकेलिये ।

ठामि काउस्सगं—स्थित होता हूँ कायोत्सर्गके—शारीरिक व्यापार रूप, त्यागकेलिये ।

अन्नत्थ—अन्यत्र अर्थात् अगाड़ी जो उच्छ्वासादि आगार कहे जाते हैं, उन्हें छोड़कर शरीरके व्यापारका त्याग करता हूँ । वे आगार ये हैंः—

उससिण्ण—श्वास लेना—१

मिससिपस—रवास छोड़ना—२

वासिपस—जॉसना—३

झीपणं—झीकना—४

जंभाइपसं—जंभाई लैना—५

सङ्कुपणं—डकार लैना—६

वात्यनिसमोणं—अधोमार्गद्वार वासु निकसना—७

भमसिप—पकर आना—८

पित्तमुष्णप—पित्त-प्रक्षेपसे मूर्छा आना—९

सुदुमेहि अंगसंवासेहि—सूक्ष्म अङ्गोंका हिंसना—१०

सुदुमेहि कोससंवासेहि—सूक्ष्म कफके निकसनेसे होनेवाला अङ्ग-
संवार—११

सुदुमेहि विट्टिसंवासेहि—सूक्ष्म दृष्टिका चलना—१२

पयमाइपहि आगारेहि—इत्यादि अर्थात् चोर, राज्य, अग्नि अथवा
हिंसक जन्तुके भवस्थ आगार ।

अमज्जो—(किया हुआ कायोत्सर्ग) भङ्ग नहीं होगा ।

अविणहिज्जो—हानि नहीं पहुँचेगी ।

हुअ मे काठस्सज्जो—मेरा कायोत्सर्ग ही (कहीं तक ?)

आव—जब तक ।

अरिहंतासु भगवतायां—अरिहन्त भगवान्‌को ।

नमोकारेणं—नमस्कारसे ।

न पारेमि—समाप्त न करूँ ।

ताय कायं—तब तक अपने शरीरको (मैं)

हाणोणं—स्थानसे (एक स्थानपर स्थित रहकर)

मोणोणं—मौन रखकर ।

उममणोणं—धर्मप्यानपूर्वक (मनको एकाम करके)

अप्पणं वोसिणमि—सावध व्यापारसे आत्माको दृढता है ।

विवेचन ।

चौथे पाठका आशय आत्माको विशेष शुद्ध करनेका है । इसकेलिये कायोत्सर्गके करनेकी आवश्यकता है । कायोत्सर्गके साथ आगार इसलिये बतलाये गये हैं कि वे शरीरके प्राकृतिक—स्वाभाविक व्यापार हैं अत एव वे बिना इच्छाके भी होजाने सम्भव हैं । उनके होजानेपर की हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न समझी जाय । आत्माकी मलीनताको दूर करनेकेलिये यह आवश्यक है कि की हुई भूलोंका स्मरण किया जाय, विचार किया जाय, उनका पश्चात्ताप किया जाय, छल-कपट-दगा फरेव जैसे पापोंको दूर किया जाय और आन्तर प्रदेश शल्यरहित बनाया जाय ।

ऐसी उत्तम भावनाओंको भाकर मन, वचन और कायकी शुद्धि करके समाधि अवस्था प्राप्त करना, इस पाठका उद्देश्य है । यह पाठ योगदशाका भान कराता है । कायोत्सर्गका उद्देश्य हृदय शुद्धिका है । कायोत्सर्गमें, अशुभ प्रवृत्तियोंको रोककर चित्तको स्थिर करके अमुक श्वासोच्छ्वास तक परमात्माके साथ लगाया जाता है । अर्थात् उस समय परमात्माका ध्यान धरना चाहिये । लेकिन हरएकको परमात्माके ध्यानका रस्ता मालूम नहीं होता । ऐसे लोगोंकेलिये परम्परासे यह बात चली आरही है कि वे कायोत्सर्गके समय तीसरे पाठका (इरियावहिका) मनमें उच्चारण करें ।

[चौथा पाठ समाप्त ।]

पाँचवाँ पाठ (लोगस्स)

अनुण्डप् ।

लोगस्स उज्जोगरे, धम्मात्तथ्यरे जिणे ।

अरिहंते कित्तइस्सं, चउविसंपि केवली ॥१॥

आर्या (गीति)

उत्तममजिय च बन्दे, संभवममिनेदण च सुमई च ।
 पउमप्पइ सुपासं, जिण च चंदप्पइ वंदे ॥२॥
 सुविहिं च पुप्फदंत, सीपलसिग्गसवात्तुपुब्बं च ।
 विमलमणंत च जिणं, घम्म संतिं च वंदामि ॥३॥
 कुंयुं अरं च मल्लि, बंदे सुणिसुप्पयं नमिज्झिणं च ।
 वंदामि रिट्ठेनेमिं, पासं तइ वद्धमाणं च ॥४॥
 एवं मए अमिपुया, बिहुपरयमला पहीणवरमरणा ।
 चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥
 किच्चिय वेदिय महिया, जे ए लोणस्स उत्तमा सिद्धा ।
 भाक्कणं बोद्धिलामे, समाहिवरुत्तमं दित्तु ॥६॥
 बंदेसु निम्मलयरा, आइक्खेसु महियं पयासयरा ।
 सागरपरममीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

संस्कृत छाया ।

लोकस्य उद्योतकरान्, धर्मतीर्थकरान् जिनान् ।
 ब्रह्मन् कीर्त्तयिष्ये, चतुर्विधमपि केवलिनः ॥१॥
 आपममजितं च बन्दे, संभवममिन्न्दनं च सुमतिं च ।
 पद्मप्रभं सुपाश्वं, जिने च चन्द्रप्रभं बन्दे ॥२॥
 सुविधिं च पुष्पदन्तं, क्षीपलभयांसवात्तुपुष्पान् च ।
 विमलमनन्तं च जिने, धर्मं दान्तिं च बन्दे ॥३॥
 कुन्धुमरं च मल्लि, बन्दे सुनिसुवर्तं नमिज्झिने च ।
 बन्दे अरिष्टेनेमिं, पाश्वं तथा वर्धमानं च ॥४॥

एवं मया अभिष्टुता, विधूतरजोमलाः प्रक्षीणजरामरणाः ।
चतुर्विंशतिरपि जिनवराः, तीर्थकराः मम प्रसीदन्तु ॥५॥
कीर्तितवन्दितमहिताः, ये एते लोकस्य उत्तमाःसिद्धाः ।
आरोग्यबोधिलाभं, समाधिवरमुत्तम ददतु ॥६॥
चन्द्रेभ्यो निर्मलतराः आदित्येभ्यः अधिकं प्रकाशकराः ।
सागरवरगम्भीराः, सिद्धाः सिद्धिं मम दिशन्तु ॥७॥

अर्थ—

लोगस्स—लोकके (स्वर्ग-मर्त्य-पाताल, इन तीन लोकोंके)
उज्जोयगरे—उद्योत-प्रकाश करनेवाले (केवल ज्ञानरूप सूर्यसे)
धम्मतित्थयरे—जिससे तिराजाय, ऐसे धर्मरूप तीर्थके करनेवाले ।
जियो—रागाद्वेषको जीतनेवाले जिनकी ।
अरिहते—कर्मरूप शत्रुओंको हननेवाले अरिहन्तोकी ।
कीत्तइस्स—स्तुति-प्रशसा करूँगा ।
चउविस पि—चौबीस तीर्थकरतथा उनसे अतिरिक्त अन्यको भी ।
केवली—केवल ज्ञानियोंको ।
उसम—श्रीऋषभदेवको-१ ।
अजियं च वदे—और श्री अजितनाथको वंदता हूँ-२ ।
संभव—श्रीसभवनाथको-३ ।
अभिनदणं च—और श्री अभिनन्दन स्वामीको-४ ।
सुमह च—तथा श्री सुमतिनाथको-५ ।
पउमप्पह—श्रीपद्मप्रभुको-६ ।
सुपास—श्रीसुपार्श्वनाथको-७ ।
जिणं च चउप्पह वंदे—और श्रीचन्द्रप्रभजिनको वंदता हूँ-८ ।
सुविहिं च पुप्फदत—तथा श्रीसुविध प्रभुको, जिनको कि पुष्पदन्त
भी कहते हैं-९ ।

सिमलं—भीरीसिखनाथको-१० ।

सिद्धलं—भीमेपोसनाथको-११ ।

वासुपुञ्जं च—और वासुपुञ्ज स्वामीको-१२ ।

विमलं—भीविमलनाथको-१३ ।

अर्णतं च—भीअनन्तनाथको-१४ तथा ।

जिह्वां चम्पं—भीवर्मानाथविमको-१५ ।

सर्विं च वदामि—तथा भी शान्तिनाथको वदता हूँ-१६ ।

कुपु—भीकुप्यनाथको-१७ ।

अरं च—तथा भीअरुनाथको-१८ ।

महिं वदि—भीमहिनाथको वदता हूँ-१९ ।

मुषिसुष्यं—भीमुनिसुष्यको-२० ।

नमिजिह्वां च वदामि—तथा भीनमिमिनको वदता हूँ-२१ ।

रिदुनेमि—भीअरिदुनेमिको-२२ ।

पारुं तद्—तथा भीपारुनाथको-२३ ।

वन्दमाणां च—और भी वर्धमान (महावीर स्वामी) को-२४ ।

एवं मय—इस प्रकार मैंने ।

अभिपुष्पा—(नमस्कार पूर्वक) स्तुतिकी ।

विदुषण्यमला—(वे तीर्थंकर कैसे हैं ?-) वस्तु ही है कर्मरूप र
बिन्दुने ऐसे ।

पद्मीजजरमरणा—मद्मीज—जय कर दिया है बुढ़ापा और मर
बिन्दुने ऐसे (समय-समय आयुष्य जो पड़े, व
'जर', और सर्वथा जो आयुष्य पड़े, व
'मरण' कहलाता है ।)

अठविसं वि—बीबीस तीर्थंकर तथा अन्य भी ।

जिह्वपरा—सामान्यकेबड़ी ।

तित्थपरा—तीर्थंकर ।

अ पसीयंतु—मेरे ऊपर प्रसन्न होओ—मेरे ऊपर कृपा करो ।

कित्तिय—इन्द्रादिको द्वारा कीर्ति—प्राप्त ।
 वदिय—इन्द्रादिको द्वारा वन्दित ।
 महिया—इन्द्रादिकों द्वारा पूजित ।

जे ए—ये जो ।

लोगस्स—लोकके ।

उत्तमा—उत्तम—प्रधान ।

सिद्धा—सिद्ध हुए हैं—निष्ठितार्थ हैं—जिनके सब अर्थ संपूर्ण हो चुके हैं ।

आरुग्ग—आरोग्य—स्वास्थ्य ।

वोहिलाभ—बोधि—सम्यक्त्व—प्राप्ति ।

समाहिवरमुत्तम दितु—प्रधान और उत्तम समाधि—परमशान्ति को दो ।

चन्द्रेसु निम्मलयरा—चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल ।

आइच्चैसु अहिय पयासयरा—सूर्यसे भी अधिक प्रकाश करनेवाले सागरवरगम्भीरा—सागरोंमें सबसे बड़ा सागर स्वयम्भूरमण उसकी तरह गम्भीर ।

सिद्धा सिद्धि मम विसन्तु—सिद्ध परमात्मा सिद्धको मुझे दे ।

विवेचन ।

चौथे पाठसे विशुद्ध बनाये गये हृदय क्षेत्रमें अमृतकी वर्षा करने रूपमें यह पाँचवाँ पाठ बोलना चाहिये । दूसरे पाठ गद्यमें हैं लेकिन यह पद्यमें है । पहिला श्लोक अनुष्टुप् छन्दमें और शेष आर्या छन्दमें हैं । इस पाठका उद्देश्य, चौबीस तीर्थकरोंके स्तवन द्वारा हृदयको पवित्र बनानेका है । इसलिये इस पाठको बोलते समय यह सकल्प करना चाहिये—ऐसी कल्पना करना चाहिये कि

१—इस जगह पाठान्तर भी है—कित्तिया=कीर्ति गाई, वदिया=वदे, मण=मैंने ।

परमात्माकी अक्षुब्ध कृपासे उनकी अनन्त प्रकाशमय किरणें हमारे हृदयप्रदेशमें घुसकर हमारे भावनानुसार हमारे मनको शुद्ध कर रही हैं, रसोक्तोंको उनका अर्थ समझते हुए गाते-गाते इस तरह का विचार करना चाहिये।

अग्न्य दर्शनोंमें योगके जैसे अनेक शास्त्र रचे हुए हैं वैसे ही जैनमें भी 'ज्ञानार्णव,' 'योगप्रदीप,' 'योगशास्त्र,' 'योगविन्दु' आदि अनेक ग्रन्थ योगके प्रतिपादक हैं। इनमें समाधि प्राप्त करनेका सरल मार्ग बताया हुआ है। यहाँ सूचनारूप दर्शाया है कि हे प्रभो! 'समाधिवरमुत्तमं किंतु'—हमें उत्तम प्रकारकी समाधि दो। समाधि योगका एक अन्तिम अङ्ग है। योगसम्बन्धी शास्त्रोंमें उसका विवेचन बहुत मनन करने योग्य बताया है। योग इरपक प्राणीको परमानन्द पानेकी एक चाबी है। वह चाबी योगके सिर्फ़ ग्रन्थ पढ़नेसे या लेनी मुश्किल है। योगनिष्ठ किसी गुरुकी कृपासे ही वह चाबी मिल सकती है। जिज्ञासु पुरुषको वह उसके अभिचार के अनुसार ही प्राप्त हो सकती है।

बहुतसे मनुष्योंके मनमें यह भूत खचार रहता है कि निरश्चयन, निराकार परमात्मा तो किसीको मक्का-बुरा करता नहीं है, इसलिये उसका स्मरण या उसकी कृपा पाचना व्यर्थ है। यह भूत वास्तव में उनकी अज्ञानताका है। पानी या अग्निको किसीको बुझी-सुझी करनेकी इच्छा नहीं है। तो भी उनमें यह शक्ति है कि विधिपूर्वक उनका सेवन करनेवालाको सुख प्राप्त होता ही है। और अनिविधिपूर्वक उनका सेवन करनेवालाका दुःख। यथा—अग्निमें कोई हाथ बेदे आधवा गहरे पानीमें जाकर डूब जाय तो उस दुःख मिले ही। इसमें अग्नि या पानीने इच्छापूर्वक उन्हें सुख नहीं पहुँचाया। लेकिन उसमें ऐसी शक्ति ही है। इसी तरह परमात्माक सामने भी विधिपूर्वक उनका स्तवन ध्यान-कीर्तन आदि करनेसे प्राणीमें सह गुण प्राप्त होते हैं और सुख मिलता है। और उससे विमुख होकर

उनके न्यायका अनादर करके अपमान करनेसे दुःख मिलता है। शास्त्रमें कहा है कि “यादृशी भावनायस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”—“जैसी जाकी भावना, तैसी ताको सिद्धि।” दुष्टका समागम दुष्ट बनाता है। और सन्तका समागम सन्त बनाता है। उसी तरह परमात्माका ध्यान धीरे-धीरे परमात्ममय बना लेता है। यह निःस्सन्देह है। अतः परमात्माके पवित्र नियम—दया-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य, परोपकार, नीति, प्रामाणिकता, बन्धुत्व, दुष्टतात्याग आदि का परिपालन कर हरएकको अपना मन परमात्माके स्मरण-कीर्तन में लगाना आवश्यक है।

[पाँचवाँ पाठ समाप्त।]

छठा पाठ (करेमि भन्ते !)

द्रव्यथकी सावज्ज जोगना पच्चक्खाण, क्षेत्रथकी आखा लोक प्रमाणे, कालथकी बे घडी उपरान्त न पालुं त्यां सुधी, भावथकी छ कोटीये पच्चक्खाण।

करेमि भन्ते ! सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव-
नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि कारवेमि
मणसा वयसा कायसा, तस्स भन्ते ! पडिकमामि निन्दामि
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि।

संस्कृत छाया।

करोमि हे भगवन् ! सामायिकं सावद्यं योगं प्रत्याख्यामि
यावत् नियमं पर्युपासे, द्विविधं त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन
न करोमि न कारयामि, तस्य भगवन् ! प्रतिक्रमामि निन्दामि
गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥

अर्थ—

द्रव्ययकी सावज्ज जोगना पक्कञ्जाण—द्रव्यसे पापरूप वस्तुओं का सम्बन्ध जोड़ता हूँ।

सौम्यकी आवा लोक्कप्रमाणो—सौम्यसे सम्पूर्ण लोकके अन्दर।
कासयकी वे पक्की उपरान्त न पावु त्थां सुधी—काससे वो पक्की तक मेरी इच्छा पर्यन्त।

भावयकी क्करोदीप पक्कञ्जाण—भावसे अपने अन्तःकरणको दृढ़ करके वह प्रकारका पाप सम्बन्ध जोड़ता हूँ।

(इतना पाठ आचार्योने पीछेसे बिरोध समझनेके लिये गुञ्ज-छटी भाषामें जोड़ दिया है। भूख पक्कञ्जाणके पाठका अर्थ इस तरह है—)।

करोमि मन्ते—(मैं) करता हूँ, हे पूज्य !—भगवन् ! भवन्त !
(कम्पायकाटी !), भवान्त ! (भयकर अन्त करने वाले !), भवान्त ! (भय-संसारका अन्त करनेवाले)।

सामायियं—सामायिकको।

सावज्जजोगं—सावध-पाप, उसके योग-व्यापारको।

पक्कञ्जामि—त्यागता हूँ, जोड़ता हूँ।

आव—अहाँ तक।

नियमं—(ऊपर बतलाये हुए) समय तक।

पञ्जुवासामि—इस प्रवचन सेवा हूँ और इसीमें वर्तता हूँ।

इयिहं—दो प्रकारसे } नीचे दो करण और तीन योग
तिथिहेणं—तीन प्रकारसे } बतलाये हैं।

न करोमि—मैं स्वयं सावध योग नहीं करूँगा नहीं } ये दो प्रकारके
न कारयेमि—औरोंसे सावधयोग कराऊँगा नहीं } 'करण' कहलाते हैं।

मणसा—मनसे
वयसा—वचनसे
कायसा—कायसे

} ये तीन 'योग' कहलाते हैं।

तस्स भन्ते !—उसका (दो करण और तीन योगोंसे गुणा करनेपर छह कोटी होती हैं। इन छह प्रकारके पाप योगोंका) हे भगवन् !

पडिक्कमामि—त्याग करता हूँ।

निन्दामि—निन्दा करता हूँ।

गरिहामि—गर्हा करता हूँ—गुरुसाक्षी पूर्वक धिक्कार करता हूँ।

अप्पाणं—अशुभ योगमें प्रवेश करती हुई पापात्माको पापोंसे।

वोसिरामि—छुड़ाता हूँ।

विवेचन ।

इस पाठके अतिरिक्त उपर्युक्त सब पाठ हृदय-क्षेत्रको विशुद्ध करनेवाले हैं। यह पाठ शुद्ध हृदयमें समस्थिति रूप सामायिकको स्वीकार करनेकेलिये है। “करेमि भन्ते !” इस वाक्यसे खड़े होकर दोनों हाथोंको जोड़कर पूरा पाठ गुरुके सामने बोलना चाहिये। उसका अर्थ यह है—

“हे भदन्त !—कल्याणकारी !, हे भवान्त !—भवका अन्त करकवाले !, हे भयान्त !—भयका अन्त करनेवाले !, हे भगवन् ! ज्ञानवान्-पूज्य ! जितने समयका नियम लिया है उतने समय तक मैं अठारह पापोंमेंसे कोई भी पाप करूँगा नहीं और कराऊँगा भी नहीं, इस क्रियाको धिक्कारता हूँ। और उन पापोंसे अपनी आत्माको विमुक्त करता हूँ।”

इसके कहनेका तात्पर्य यही है कि क्षेत्रविशुद्धिके पहले मैं पापव्यापारमें लगा हुआ था। अब मैं उन पापोंको छोड़ता हूँ।

इसलिये हर एक मूल मेरे निश्चित किये हुए समय तक मुझसे दूर रहो, मुझे स्पर्श मत करो सासना, दुष्टा और संकल्प-विकल्पकी हर एक क्रिया मुझसे अदृश्य हो जाओ और मेरे कर्म-क्षेपमें बिधमान उनके कारणोंपर इस समय मैं मजबूत दाता बसता हूँ ताकि ससारका कोई भी विचार स्फुरात्मान होकर मेरे मनमें अशुद्ध न करने पावे, सारे ससारसे मैं अपना मन अलग रख कर इस समय अपने अरुण हिसाब जोखनेकेलिये, परमात्माके आदेशोंका विचार करनेकेलिये और अपनी बिगड़ी हुई मानसिक बड़ी को सुधारनेकेलिये रुका हुआ हूँ। इसलिये हे दुष्ट विचाररूप पिशाचो ! समता-दुष्टा सब अपने-क कराय आदसे रूप पिशाचियों ! निश्चित समय तक मुझसे दूर रहो ! मने कर देनेपर भी यदि तुम आनेका साहस करोगी तो तुम्हारा मान विस्तृत नहीं रहेगा। इसलिये अलग ही रहो।

इस तरह अपने शुद्ध मनसे संकल्प करना चाहिये और निश्चित किये हुये समय तक पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। अर्थात् जब किय हुये वह कोटि रूप वह धारोंपर मान्त्रों चौकीदार निमुक्त कर दिये हों, इस तरह खपात रखना चाहिये कि जिससे दुष्ट पिशाच अन्दर प्रवेश करके आरम्भ किये हुए अपने पक्षमें विघ्न उपस्थित न करें। शुद्ध पक्षको अशुद्ध न करे।

सामायिक करनेवालेको १० मनके, १० वचनके और १२ कायके, ये ३२ दोष तथा ४ अतीचार, जो कि अगाड़ी कहे हुए हैं, जान लेना चाहिये। ताकि इन दोषोंके उत्पन्न होते ही वे छोड़े जा सकें।

इस पाठके बाद सामायिक प्रथम तो स्वीकार किया गया। परन्तु उसके बाद अरिहन्तको बन्दन करना कमका कीर्तन करना—बहुमान करना चाहिये, यह बात आचार्योंमें स्वीकार की है। इसलिये यह पाठ पोसना चाहिये।

[छठ पाठ समाप्त ।]

सातवाँ पाठ (नमोत्थु णं)

नमोत्थु णं अरिहताणं भगवन्ताणं आइगराणं तित्थय-
राणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससिंहाणं पुरिसवर-
पुंडरियाणं पुरिसवरगन्धहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं
लोगहियाणं लोगपइवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं
चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं
धम्मदयाणं धम्मदेसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहिणं
धम्मवरचाउरंत चक्कवट्ठिणं, दीवोत्ताणसरणगइपइट्ठाणं,*
अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विअट्ठुत्तमाणं जिणाणं जाव-
याणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं
सव्वन्नूणं सव्वदरिसिणं सिवमयलमखुवमणंतमक्खयमव्वावाहं-
मपुणरावित्तिं सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं
जियमयाणं ।

संस्कृत छाया ।

नमोस्तु अर्हद्भ्यः + भगवद्भ्यः आदिकरेभ्यः तीर्थकरेभ्यः
स्वयंसंबुद्धेभ्यः पुरुषोत्तमेभ्यः पुरुषसिंहेभ्यः पुरुषवरपुण्डरी-

* “दीवोत्ताण सरणगइ पइट्ठाण” यह पाठ पुरानी पुस्तकोंमें नहीं है । पीछेसे जोड़ा गया मालूम देता है ।

+ संस्कृतमें नियम है कि नमस्कारके योगमें द्वितीयाके स्थानपर चतुर्थी विभक्ति आती है । प्राकृतमें चतुर्थीकी जगहपर षष्ठी हो जाती है । इसलिये ‘अरिहताण, भगवताण’ आदिमें षष्ठी विभक्ति होते हुए भी संस्कृतच्छायामें उस जगह चतुर्थी विभक्ति लिखी गई है ।

केम्यः पुण्यवरगन्वदस्तिभ्यः लोकोचमेभ्यः लोकनाथेभ्यः
 लोकहितकृद्भ्यः लोकप्रदीपेभ्यः लोकप्रद्योतकरभ्यः अमर-
 दातृभ्यः यक्षुदातृभ्यः मार्गदातृभ्यः धरणीदातृभ्यः जीवदा-
 तृभ्यः बोधदातृभ्यः धर्मदातृभ्यः धर्मदेशकेभ्यः धर्मनाथ-
 केभ्यः धर्मसारिभ्यः धर्मवरचतुरन्तचक्रवर्तिभ्यः "दीपना-
 थशरणगतिप्रविष्टेभ्यः" अप्रतिहतवरज्ञानदर्शनधरेभ्यः विम-
 लछयभ्यः जिनेभ्यः आपकेभ्यः तीर्णेभ्यः तारकेभ्यः
 सुखेभ्यः बोधकेभ्यः मुक्तेभ्यः मोक्षकेभ्यः सर्वज्ञभ्यः सर्वद-
 र्शिभ्यः शिवमघलमरुजमनन्तमसुखमभ्यासाधमपुनरावृत्ति-
 सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं संप्राप्तेभ्यः नमो जिनेभ्यः जितम-
 येभ्यः स्थानं संप्राप्तकामिभ्यः ।

अर्थ—

अमोक्षु यं—अमरस्वर हो ।

अरिहतायं—भीषणिन्तोको ।

अगर्भतायं—भीषिख अगर्भन्तोका (वे कैसे हैं ? हमके विशेषण
 नीचे लिखे अनुसार हैं) ।

आहगरायं—धर्मकी आदिको करनेवाले—धर्मके प्रथम स्थापक ।

तित्थपरायं—चार तीर्थों (साधु साध्वी आचक और भाषिका)
 के संस्थापक ।

सर्वं संपुष्टायं—स्वयं—अपने सब प्रकारके बोधको प्राप्त कर
 लेने वाले ।

पुरिलोचमायं—पुरुषोंमें प्रधान ।

पुरिलसिद्धायं—पुरुषोंमें सिद्धसमान ।

पुरिसवरपुण्डरियाणं—पुरषोंमें प्रधान उज्ज्वल पुण्डरीक कमल-
समान ।

पुरिसवरगन्धद्वयीणं—पुरषोंमें प्रधान गन्धद्वितीके समान ।

लोगुत्तमाणं—तीनों लोकोंमें उत्तम ।

लोगनाह्वाणं—तीनों लोकोंके नाथ ।

लोगद्वियाणं—तीनों लोकोंके हित करनेवाले ।

लोगपद्मवाणं—तीनों लोकोंकेलिये प्रदीप समान ।

लोगपद्मयगराणं—तीनों लोकोंका प्रद्योत करनेवाले ।

अभयदयाणं—अभयदान देनेवाले ।

चक्रबुद्ध्याणं—ज्ञानरूप चक्रके देनेवाले ।

मार्गदयाणं—मोक्षमार्गके बतानेवाले ।

शरणदयाणं—जन्म-मरणके त्रास सहनेवालोंको शरण देनेवाले ।

जीवदयाणं—सयम अथवा ज्ञानरूप जीवनके देनेवाले ।

बोद्धिदयाणं—सम्यक्त्वरूप सद्बोधके देनेवाले ।

धम्मदयाणं—धर्मरूप अमृतवूटीके देनेवाले ।

धम्मदेसियाणं—धर्मरूप शुद्ध स्वरूपको समझानेवाले ।

धम्मनायगाणं—(कर्मकी फौजके सामने युद्ध करनेवाले) धार्मिक
सेनाके नायक ।

धम्मसारहिणं—धार्मिक रथके सारथी ।

धम्मवरचाउरतचक्रवट्टीणं—धार्मिक सेना द्वारा चारों गतियोंका
अन्त (विजय) करनेवाले चक्रवर्तीरूप ।

दीवोत्ताणं—संसाररूप समुद्रमें गोते खानेवाले जीवोंके प्राण
बचानेवाले ।

सरणगइपइहाणं—चार गतिमें पड़े हुए जीवोंकेलिये शरणभूत ।

अप्पडिहयवरनाणदसणधराणं—अप्रतिहत—किसी भी पदार्थसे
बो रुक न सके । ऐसे प्रधान

(केवल) ज्ञान ध्यानको धारण करनेवाले ।

विषयद्वन्द्वमाया—विगत—बला गया है, बंध—कर्मरूप आध्यात्म जिनका येसे ।

विषया—राग-द्वेषके जीतनेवाले ।

जावया—दूसरोंको जिताने वाले ।

तिआया—भवरूप समुद्रको घेरवाने वाले ।

वाएया—दूसरोंको तिरा देने वाले ।

बुझाया—स्वयं तत्त्वोंके ज्ञानकार ।

बोहियाया—दूसरोंको तत्त्व समझा देनेवाले ।

मुचाया—स्वयं मुक्त हुए ।

मोयगाया—दूसरोंको मुक्त करनेवाले ।

सम्बधुया—सम्पूर्ण ज्ञानवाले (सर्व पक्षोंके ज्ञानकार)

सम्बधुमिया—सम्पूर्ण पक्षोंके देखनेवाले ।

सिध—उपद्रव-रहित—कल्याणरूप ।

(यहाँसे सब विरोध सिद्धस्थानके हैं—)

अपल—अवल ।

अरुब—रोगरहित ।

अर्था—अनन्त-जिसका अन्त-नाश न होता हो ।

अदय—अक्षय ।

अध्याया—बाधा रहित ।

अपुण्यविधि—जहाँसे फिर जाना न होता हो ।

सिद्धगङ्गनामधेय—जिसका कि नाम सिद्धगति है ।

कार्य संपत्तार्थ—इस स्थानको प्राप्त हुए ऐसे ।

नमो विद्याया—विदोंको (इमारा) नमस्कार हो ।

विषमयाया—कि जिन्होंने अयमात्रको जीव लिया हो ।

विवेचन ।

परम्परासे तीन 'नमोत्थु णं' के बोलनेकी पद्धति है । पहिला 'नमोत्थु णं' श्रीसिद्धि भगवान्केलिये बोला जाता है । दूसरा श्री अरिहन्त देवकेलिये—महाविदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकरोंकेलिये बोला जाता है । उसमें इतना फर्क है—'ठाणं संपत्ताणं' की जगहपर 'ठाणं संपाविजं कामाणं'—'स्थानं सम्प्राप्तुकामेभ्यः'—'आगे कही जाने वाली सिद्धगति स्थानको पानेके अभिलाषियोंको' । तीसरा नमस्कार अपने धर्माचार्यके लिये बोला जाता है । वह इस तरह है—“त्रीजु नमो-त्थु णं मम धम्मायरियस्स धम्मउवदेसगस्स अणोगगुणसयुतस्स” सूत्रमें यह पाठ है, लेकिन इस तरह बोलनेकी पद्धति किसी-किसी जगह ही है । बोलने और समझनेमें सहूलियत होनेकी वजहसे अनेक जगहोंपर उस पाठके बदले लोग इस तरह बोला करते हैं—

तीसरा नमोत्थु णं हमारे धर्मगुरु, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, सम्यक्त्वबोधिके दाता, अनल्पदयानिधि, भवसागरमें डूबतेहुए हम सरीखोंको तारनेवाले, मार्गप्रदर्शक, पापपटलके उतारने वाले, अज्ञानरूप तिमिरदलको तोड़नेकेलिये ज्ञानरूप अपूर्व प्रकाशके करनेवाले, आदि अनेक उपमा विराजमान पूज्य-साहिब श्री १००८.....

आदि साधु साध्वी जो गुर्वादकी आज्ञामें विचर रहे हों, उन सबको सम्पूर्ण विधि सहित हमारा वन्दन-नमस्कार हो ।

यह पाठ सूटे घोंटूको नीचे रखकर और ढेरे घोंटूको खड़ा रखकर दोनों हाथोंको जोड़कर बोलना चाहिये । इस पाठके पूरा होजानेपर समझना चाहिये कि सामायिक स्वीकारता पूरी हुई ।

सामायिक स्वीकार कर लेनेके बाद आगे लिखे गये अनेक उपायोंमेंसे, जो अनुकूल पड़े, उसीको उपयोगमें लाकर सामा-

यिकका समय व्यतीत करना चाहिये । यदि कहावित् सामायिक के समयमें उसे पुष्ट करनेवाले व्याख्यानोके सुननेका वाग न मिले या कोई वैराग्योत्पादक पुस्तक न मिले अथवा ध्यान साधनेका अभ्यास न हो, तो पीछेसे कुछ चुने हुए वाक्य ओ संग्रहीत किये गये हैं, पढ़ने और मनन करनेके काममें आसकेंगे । इनसे सामायिकका समय व्यतीत करना चाहिये ।

[साठवौं पाठ समाप्त]

आठवौं पाठ (सामायिक करनेकी विधि)

एषा नवमा सामायिकव्रतना पंचमद्वारा आणियम्वा न समापरियम्वा, तच्चहा ते आलोठ—मनोदुष्पट्टिहाणे, मनोदुष्पट्टिहाणे, कायदुष्पट्टिहाणे, सामायिकस्य सद् अकरणभाए, सामायिकस्य अपवट्टियस्स करणभाए, तस्स मिच्छा मि दुक्कई । सामायिक समकाएणं न कासियं, न पालियं, न तिरियं, न किट्टियं, न सोदियं, न आरादियं, आणाए अपुपाळीता न मण्ड, तस्स मिच्छा मि दुक्कई ॥

संस्कृत भाषा ।

एवं नवमसामायिकव्रतस्य पञ्चमं अतिचारा द्वावम्वाः, न समापरितम्वाः, तच्चहा—तदालोचयामि, मनोदुःप्रणिधानं, मनोदुःप्रणिधानं, कायदुःप्रणिधानं, सामायिकस्य सति (समये) अकरणता, सामायिकस्य अनवस्थितस्य करणता, तस्मिन् मिच्छा मे दुष्कृत । सामायिक समकायेन न स्पृष्टं न पालितं

न तीरितं न कीर्तितं न शोधितं न आराधितं आज्ञया अनु-
पालितं न भवति, तस्य मिथ्या मे दुष्कृतं ।

सामायिकमें दश मनके, दश वचनके और बारह काय
के, इन बत्तीस दोषोंमेंसे, जो कोई दोष लगा हो तो तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राज-
कथा, इन चार विकथाओंमेंसे कोई कथा की हो तो तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और
परिग्रहसंज्ञा, इन चार संज्ञाओंमेंसे किसी संज्ञाका सेवन
किया हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अना-
चाररूप जानते हुए या वेजानते हुए मन-वचन-कायसे कोई
दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकव्रत विधिसे लिया और विधिसे पाला विधि-
करते हुए यदि कोई अविधि होगई हो तो तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

सामायिकका पाठ बोलते हुए काना, मात्रा, बिन्दी,
पद, अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ, न्यून, अधिक या विपरीत बोला
हो तो अनन्त केवली प्रभुकी साक्षी पूर्वक तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

अर्थ—

पह्या तवमा सामायिकप्रवृत्ता—स्वीकार किने गये सामायिक
नामके नौवें प्रवृत्ति के ।

पंच अहंकारा आणियव्या—पाँच अहंकार हैं, जोकि समस्त होने
योग्य हैं (लेकिन वे)

न समापरियव्या—करने योग्य नहीं हैं ।

ते जहा, ते आलोच—वे इस प्रकार हैं । उनको मैं विचारता हूँ ।

मनसुप्यदिहाये—मनको अनुचितरूपसे प्रवर्त्ताया हो ।

बयसुप्यदिहाये—बचनको " "

कायसुप्यदिहाये—कायको " "

सामायिक्क सह अकरणाए—सामायिक स्वीकार कर लेनेके बाद
उसे पूरा न किया हो ।

सामायिक्क अणुवद्विपक्क करणाए—सामायिक अणुवद्विपक्क-
रूपसे किया हो ।

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं—बहु पाप मेरा मिच्छा हो ।

सामायिक समकाएसा—सामायिकको अणुवी तरह शरीरसे ।

न फासियं न पानियं न तिरियं—न स्वीकार किया हो, न पक्षा
हो और न पूरा किया हो ।

न किट्ठियं न सोदिय न आरादियं—न उसकी कीर्ति गई हो, न
उसे शुद्ध किया हो और न
उसकी आराधना की हो ।

आराध अणुगलीता न मयइ—वीतरागकी भाँसासे विपरीत
किया हो ।

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं—तस्सबन्धी मरा पाप मिच्छा होओ ।

विवेचन ।

इस पाठका अन्तिम भाग आचार्योंने प्रान्तीय भाषामें लिखा है । जिसका अर्थ लिखना अनावश्यक समझकर नहीं लिखा है । सरल है । वह पाठ सामायिकमें मन-वचन-कारूप योगोंकी चपलतासे लगे हुए पापोंका निवारण करनेकेलिये है । इसलिये उस पाठको उपयोगपूर्वक बोलना चाहिये ।

इस पाठमें 'मिच्छा मि दुक्कड'का भावार्थ यह है कि मैंने अपने व्रतको यथाशक्य पूर्ण किया है । और उसमें जहाँतक हो सका है, सावधान रहा हूँ । तो भी हे प्रभो ! मेरे चपल योगोंकी वजहसे मुझसे उसका यथार्थ अनुपालन, आराधन न हुआ तो उसका पाप निष्फल हो । अर्थात् मेरी गलतियाँ—भूलें व्यर्थ हों । इस तरह सरल होकर क्षमा माँगनेसे सरल-हृदयवाले और जिस तरह हो सके उस तरह व्रतको शुद्ध करनेकी अभिलाषावालोंको क्षमा मिलती है । और व्रतका अपूर्व फल प्राप्त होता है । इसलिये हमेशा शुद्ध करनेकी अभिलाषा करना चाहिये ।

[आठवाँ पाठ समाप्त ।]

दूसरा भाग समाप्त ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

० श्रीसद्गुरवे नमः ०

सुबोध कुसुमावली ।

प्रथम कुसुम ।

आध्यात्मिक बचनानुसृत ।

१—राम-रूपरूपी दुर्बोध शत्रुघ्नोका सर्वथा-समूह नारा करके अक्षय-हामन्व स्वरूपको प्रगट करनेवाले आर्हत—योगिराज तथा निधि सर्वज्ञ महावीर देवको नमस्कार हो ।

२—मैं कौन हूँ ? कहाँसे आया हूँ ? इस वेदको छोड़ देनेके बाद मुझे कहाँ जाना है ? मेरा शरीर स्वरूप क्या है ? मुझकी अभिलाषा होते हुए भी मुझे बुझ देनेवाला कौन है ? परमशान्ति का मार्ग क्या है ? इस मन्त्ररके विचार मुझको ही हृदयमें उत्पन्न होते हैं ।

३—जो मनुष्य आत्माका स्वरूप पथार्यरूपसे जानता है, उसे स्वयं-प्राप्त विश्रान्त उपाधिमार परकाई की तरह प्रसन्न होता है । और इसीप्रिये वे उपाधियों उसके हृदयपर कोई भारी असर करतीं—प्रभाव नहीं डालती ।

४—हानि लाभ—भले बुरेको जानते हुए भी जिसके हृदयपर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ता, वह वास्तवमें आत्मज्ञानी है।

५—जागृत वही है, जोकि आत्माका रक्षण करता है, जीता वही है, जोकि जीवनका वास्तविक उद्देश्य समझकर उसे सफल बनाता है।

६—ससारमें समस्त विजयोंका आधार अपने मनका विजय करना है।

७—जिसका हृदय स्वतन्त्र है, वह, आपत्तियोंके समुदायमें भी स्वतन्त्र रह सकता है। और जिसके हृदयको परतन्त्रताकी आदत पड़ी हुई है, उसे राज्य भी मिल जानेपर परतन्त्रताकी गन्ध उससे जा नहीं सकती।

८—अपने शत्रुसे अपने नुक़सानका बदला ले लेनेपर हम अवश्य उसके बराबर हो जाते हैं। लेकिन यह बात भूल न जाना चाहिये कि शत्रुको क्षमा कर देनेपर हम उससे बड़े हो जाते हैं।

९—जो ज्ञान हमारे व्यवहारमें नहीं आ सकता, उसे अपने मस्तिष्कमें भरना आध्यात्मिक—मानसिक मन्दाग्नि करना है।

१०—पूर्ण दुःखका अनुभव हो जानेके पश्चात्प्राप्त सुखमें जो स्वाद आता है, वह बिना दुःखके अनुभव हुए सुखमें नहीं आता।

११—दुःखके अनुभवीको दुःखका जो ज्ञान होता है, वह दुःखके हजारों शास्त्रके पाठीको नहीं होता।

१२—एक व्यक्ति जिस वस्तुसे सुखानुभव करता है, दूसरा व्यक्ति उसी वस्तुसे दुःखानुभव करता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सुख या दुःख देना किसी वस्तु-विशेषका स्वभाव नहीं है, बल्कि वह मनुष्यकृत सुख दुःखकी कल्पनामात्र है।

१३—विशाल आपत्तियोंको, विकट संकटोंको, भयानक भयोंको, प्रतिकूल प्रतिबन्धोंको और परतन्त्रता जैसी अपमानताको केवल ज्ञानकी अग्नि ही भस्म कर सकती है।

१४—शास्त्रकी अपेक्षा आत्मज्ञ—आत्मानुमयी ही आत्म-सिद्धिको शीघ्र सिद्ध कर सकता है।

१५—मनुष्यके हृदयनेत्रमें यह एक भारी बीमारी है कि वह दूसरोंके तिल समान छोटे छिद्रको तो मूटस देखा जाता है और अपने पहियेके समान विशाल अनेक छिद्रोंको नहीं देख पाता।

१६—दूसरोंको तत्कालीन पहुँचाने समय मनुष्यको यह आवश्यक सोच लेना चाहिये कि यही तत्कालीन जब सूर्यसहित अपने ऊपर आयेगी तब मैं उसे सहन कर सकता हूँ या नहीं।

१७—जो शक्ति कीचड़के उद्भासनेमें लक्ष्म की जाती है, वही शक्ति यदि परम शास्त्रिरूप तत्त्वके प्राप्त करनेमें व्यय की जाय तो मनुष्यकी सब-अवान्तरकी पराधीनता नष्ट हो जाय।

१८—आन्तिसे उत्पन्न हुई गुरगुराकी दौड़ जीवनके अन्त तक बन्द नहीं हो सकती। इसलिये हे चित्त ! तू विभ्राम ग्रहण कर विभ्राम।

१९—सद्गुरुओंके कर्तव्योंको जाननेके पहले शिष्यके कर्तव्यको जानकर सुपात्र धनमा विरोध उपयोगी है।

२०—उत्पन्न हुई इच्छाओंके वेगको यदि ज्ञानके बलसे न जीता जाय पस्कि कसे बलात्कारस—दबावसे दबाया जाय तो दबावके हट जानेपर वह वेग दूने वेगसे प्रकुपित होता है।

२१—अह—अवाहरात आत्माके निमित्तमे ही बहुमूर्ख है। जो भी अज्ञानताके भ्रमावसे आत्मा अपनेको अह-अवाहरातोंकी बराबरीसे बहुमूर्ख समझती है।

२२—क्रियाजड़—अज्ञानपूर्वक क्रिया करनेवाला जितना जलटे रस्तेपर है शुष्क-स्थानी—ज्ञानकी केवल बात बनानेवाला क्या उसमें कुछ कम जलटे रस्तेपर है ?

२३—चारित्रकी उत्तमता और मनकी शुद्धताके बिना जो ज्ञान है, वह शुष्क ज्ञान है ।

२४—यथार्थ स्वरूप समझे बिना जो कठिन क्रियाएँ की जाती हैं, वे सब केवल अज्ञानकष्ट हैं ।

२५—बुरा-भला या भाग्य पूर्वके बुरे-भले पुरुषार्थका ही फल है ।

२६—अनेक प्रतिकूल परिस्थितियोंके होते हुए भी जो व्यक्ति अपना जीवन न्यायपूर्वक व्यतीत करता है, वही इष्ट पदार्थको प्राप्त कर सकता है ।

२७—चैतन्यके संयोगसे जैसे जड़ भी चैतन्यवत् प्रतिभासित होने लगता है, वैसे ही चैतन्य भी जो कि वास्तवमें असङ्ग है, जड़के संयोगसे कर्ता बनकर सुख-दुःखका अनुभव करता है ।

२८—अग्निका एक भी स्फुलिङ्ग जिस प्रकार करोड़ों मन ईंधनको जला देनेमें समर्थ होता है, शुद्धात्मध्यानरूप अग्नि भी उसी प्रकार कर्मके असंख्य पटलोंको भस्मसात् करनेमें समर्थ है ।

२९—चोर और हिंसादि महा अनर्थ जैसे रात्रिके घोर अन्धकारमें प्रवृत्त होते हैं, आध्यात्मिक अनेक अर्थ उसी प्रकार घोर अज्ञान कालमें ही उत्पन्न होते हैं ।

३०—दूसरोंके कर्तव्योंको जाननेकेलिये माथापट्टी करनेकी अपेक्षा मनुष्य यदि अपने कर्तव्योंका ज्ञान संपादन कर उन्हें अपने अमलमें लानेकी कोशिश करे तो अत्युत्तम है ।

३१—दूसरोंको वशमें करनेकी अथक मेहनत करनेकी अपेक्षा अपने मनको ही वशमें करनेकी मनुष्य यदि कोशिश करे तो बहुत अच्छा है ।

३२—याद रखना चाहिये कि स्थावर तीर्थोंकी अपेक्षा जगम तीर्थ तत्काल और प्रत्यक्ष फल देनेवाले होते हैं ।

३३—अन्तरङ्गकी उपाधियोंको छोड़े बिना बहिरङ्गकी समस्त विभूतियोंके झोड़ देनपर भी आवश्यकताएँ नहीं छूटती ।

३४—आत्महितकेलिये परिभ्रम छठाते हुए यदि वसमें निराश भी होना पड़े तो वसमें तुम्हारा हित ही है ।

३५—शत्रुओंको परपुरुषोंका और पुरुषोंको परशत्रुओंका विरोध परिश्रम प्राप्त करना अपने यशोबलको दग्ध करना है ।

३६—तुष्टात्मा पुरुष अपना अहित जैसा अपने आप कर लेता है, वैसा उसका अहित शिरच्छेद करनेवाला उसका शत्रु भी नहीं कर सकता ।

३७—योगोपयोगकी समस्त सामग्रियोंके उपस्थित रहनेपर भी और उन्हें योगते हुए भी जिन्हें “योग्य” प्रिय है, समझना चाहिये कि उनकी आत्माके ऊपर कर्म-पटल बहुत इस्के हो चुके हैं ।

३८—जीवको जीते हुए मरना यदि आजाब तो वास्तवमें इसे बारबार मरना न पड़े ।

३९—मन यदि दुष्कृत्योंकी ओर दीकठा हो तो उसे अवश्य संमार्जना चाहिये ।

४०—स्वाधके त्यागीको आहारका ही त्यागी समझना चाहिये ।

४१—क्रोधकी ज्वाला अग्निको सरसताका एक बाष्प ही समूह बुझा देता है ।

४२—सबतक सैरना न आजाब तबतक गृहस्थाश्रमरूपी समुद्रमें डूब न पड़ना चाहिये ।

४३—तर्कबन्धी पक्षोपित ज्ञान प्राप्त किये बिना प्रतिज्ञा लेनी न चाहिये और छे-छेनेके बाद उसे तोड़ना न चाहिये ।

४४—जो मनुष्य एक परमात्मासे डरता है, संसारमें उसे किसीसे डरनेकी जरूरत नहीं है । संसारमें किसीसे डर उसे ही होता है जिसे परमात्मा का डर नहीं है ।

४५—किसी दुःखितकी सेवा करनेका सौभाग्य यदि प्राप्त हो तो बिना ग्लानिके उसकी सेवा करना चाहिये ।

४६—सत्य अनलकृत भी जैसा सुन्दर प्रतीत होता है, असत्य अलंकृत भी उतना सुन्दर प्रतीत नहीं होता ।

४७—दूसरेके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की अपेक्षा अपनेआप प्राप्त की हुई शिक्षा अधिक स्वादिष्ट और कार्यकारी होती है ।

४८—ऐसी तपश्चर्या भी न करना चाहिये कि जिससे मन धर्म मार्गको छोड़ दे और अधर्म-आर्तध्यानमें गोते लगाने लग जाय ।

४९—अपने हितैषीके सदुपदेशको स्वीकार न कर अपने आप अपने पाँवमें कुल्हाड़ी मारना, अपनी अज्ञानताका परिणाम है ।

५०—जब कि जड़ पदार्थ भी अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करते हुए देखे जाते हैं, तब यह चैतन्य तत्त्व अपने कर्तव्योंको छोड़ दे—मुला दे, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ।

५१—मायिक जाल जब कि लोभको प्रदीप्त कर सकता है तो ज्ञानिक लाम उसे शान्त भी कर सकता है ।

५२—विचारशून्य व्यक्ति क्रोधका हथियार लेकर जब कि अपने आश्रितोंका अनिष्ट करता है तब विचारवान् व्यक्ति प्रसन्नोपात्त क्रोधका हथियार लेकर अपने आश्रितोंका रक्षण करता है ।

५३—गम्भीर मनुष्य अपने वर्माभिमानसे अपना और समाजका जहाँ हित करता है, मूर्ख मनुष्य वहाँ अपने मिथ्या-भिमानसे अपना और समाजका अकल्याण करता है ।

५४—प्रत्येक हानि और खेदका मूल कारण प्रमाद है और प्रत्येक चमत्कार और लाभका मूल कारण पुरुषार्थ है ।

५५—पुरुषार्थ पहले कभी नुकसान भी करे पर आखीरमें अपूर्व आनन्दको ही देता है ।

५६—मनुष्यको अपने इस कर्तव्यको भूल न जाना चाहिये कि अपनी आर्थिक और पारमार्थिक संपत्तिको, जोकि उसके जीवनके अत्येक क्षणमें उसे प्राप्त हो रही है, दूसरोंको उनकी योग्यताके अनुसार दे।

५७—आपत्तिके समयमें परस्पर साहाय्य आदान-प्रदान करना मनुष्यका एक धर्म है। जो मनुष्य अपने इस धर्ममें भूल करता है, वह दूसरे किसी भी धर्ममें विजय प्राप्त नहीं कर सकता।

५८—तुम जिस तरह अपनेसे लंबकोटिके व्यक्ति—राजा, देव, महात्मा और परमात्माकी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो वैसे ही तुमसे नीच कोटिके व्यक्ति—मुद्रबन्धु, पशु, पक्षी, और बरिद पुरुष तुम्हारी कृपाकी इच्छा करते हैं। क्योंकि सब कोटिके व्यक्ति वैसे तुम्हारे देव हैं वैसे ही नीचकोटिके व्यक्ति तुम देव हो।

५९—अपनेस जोखीपर यदि तुम दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर तुमसे बड़े अदरब दया करेंगे।

६०—इन्द्रधनुषमें समातल धर्मकी इमारत काड़ी करनेवालोंको वहल न्याय भीतिके पाये जगानेका प्रबन्ध करना चाहिये।

६१—मनुष्यको ऐसे आभूषणोंका शौकीन होना चाहिये कि जो आत्माके नष्ट हुए सौम्यपेको पुनः प्राप्त करावे और हमेशा आत्माके साथ रहे।

६२—असह-वसन, वन-वसन आदि व्यावहारिक मत्वेक कपार्वको जितना साक-मुपय रजनेकी आवश्यकता है, इन्द्रको साक-मुपय—दुख-वसित्र रसनेकी वससे असंख्यगुणी आव रणकता है।

६३—सकीन अस्त-करणमें परमात्माकी भुलाना निषिद्ध और अप्रयोग्य है। यह समझकर मनुष्यको निमग्नता देनेके लक्ष्य—

स्मरण करनेके पहले अपने अन्तःकरणको साफ़ करो और उसे सजाओ ।

६४—जिसके चित्तमें दूसरोंके दुःखको देखकर अनुकम्पाका पवित्र भरना अस्खलित प्रवाहसे सदा भरता रहता है, उन्हें अपने संकटकेलिये प्रार्थना शायद ही करनी पड़े ।

६५—दया, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, शौर्य, गम्भीर्य, संतोष, विनय, विवेक, परोपकार, प्रेम, सदानन्द आदि सद्गुण सद्बिद्यारूप वृत्त के मधुर फल हैं ।

६६—मनके अपराधका दण्ड तनको देना वैसा ही है जैसा उद्धत अश्वके अपराधके दण्डमें रथचक्रको तोड़ डालना ।

६७—राज्यवैभव—जन्य आनन्दकी अपेक्षा अनन्तगुणे आत्मिक आनन्दके हम स्थायी और स्वतन्त्र स्वामी हैं ।

६८—पौद्गलिक वैभवका अन्तिम परिणाम क्या प्राप्त होता है ? यह बात पौद्गलिकवैभवशालियोंको और उसके अभिलाषियोंको सोच लेना चाहिये ।

६९—इस संसारमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आदमी हर्षके मारे फूल जाय या शोक-सागरमें डूब जाय । लेकिन ऐसा होता तो है—हर्ष-विषादका ज्वारभटा मनुष्योंके हृदयमें पैदा होता तो है । इसका कारण अपने हृदयको घर बनाये हुए बैठा हुआ अज्ञान ही है । लेकिन जड़-चैतन्य के भेद विज्ञानीको ऐसा कभी भी नहीं होता । इसका कारण यही है कि उनके हृदयमें उसके कारणका अभाव है ।

७०—अपनी उन्नति-अवनतिके मूल (उपादान) कारण हम खुद हैं और निमित्त कारण जगत्के भिन्न-भिन्न पदार्थ । उपादान-कारणके बलवान् बिना बने निमित्त कारण कार्यकारी नहीं है ।

७१—बढ़ होजाना या मुक्त होजाना यह सिर्फ अपने अध्ययन मायके ऊपर निर्भर है। इसलिए मनुष्यको अपने अन्तरज के ही विचारों का पबित्र, उदार, आनन्दित, निष्पाप, विशुद्ध और समाधित्य रखनेकेलिये भरमक प्रयत्न करना चाहिये। कल्याण प्राप्त करनेकी एक मात्र उत्तम औपधि यही है।

७२—हर एक कामका करनेकालिये उसका परिपूर्ण ज्ञान पहिले अपेक्षित है, उसी प्रबुद्ध रास्ता जान बिना उसकी पात्राकेलिये जाना नितान्त निष्फल और मोराकारक है।

७३—जिसका हाथ सानसे, फल सत्यसे और ज्ञान सद्योपके अवलम्ब सामायमान है, उसको और किसी दूसरे आभूषणकी आवश्यकता नहीं है।

७४—मनुष्यको चाहिये कि वह साधुका बेश धारण करनेकी जल्दी न करे किन्तु अपनेमें साधुताको प्रगट करनेकालिये जल्दी करे।

७५—हर एक शहर मुमाकिरगाना है, जसका हर एक मकान मुमाकिरगानाही मिस-भिन्न काठरी है और उसमें ठहरनेवाला हर एक मुमाकिर है। ठहरनेकी मुरत पूरी हो जानक बाद हर एक मुमाकिर अपने अपनी काठरी में सामानक छोड़कर बंदोमे जामा बंदगा। मी-बंदगी जसम ज्यारदका पुराना मुमाकिर हमारे दरतमें मही आता। और जो कुछ मुमाकिर आब-यत्र दीन रहे हैं वे मी मी-बंदगी बनेगे अरिफ बंदो ठगरन पाबेग नहीं। यदि यह बात आप बास्तनमें समझ रूप है का हम अस्थिर निवास स्थानकालिये आप अपने मिला अस्थिर अगमावाप क्यों बनाय रखने हैं और क्यों फिर अवरता और अचमका धारी बोझ गिरफ्तार करनेकी मीबार रख हैं।

७६—हो जीव एक बार समायि पूर्वक मरत्य कर लेता है, जसे फिर कभी भी अगमायि पूर्वक मरत्य करनेकी इच्छा नहीं

रहती । अपनी अबकी बारकी यह जीवन-यात्रा असमाधिपूर्वक समाप्त न हो, इसका पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिये ।

७७—जिसको सम दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वह किसी भी सम्प्रदायके शास्त्र पढ़कर अपना आत्मकल्याण कर सकता है । यह उसकी निगाहकी विशेषता है ।

७८—बड़े-बड़े तत्वज्ञानके शास्त्र पढ़ लेनेके बाद भी जो समझा जाता है वह सामान्य और परोक्ष होता है । इसीलिये तो अनेक लोग जिस-जिस सिद्धान्तको कहनेमें तो कह जाते हैं, लेकिन उसे कर नहीं सकते । और जानते हुए भी अपना अहित अपने हाथोंसे ही कर बैठते हैं ।

७९—ललचा-ललचा कर मार डालनेवाला मायाका सौन्दर्य अपनी अद्भुत अद्भुत रचनाओंको प्रत्यक्ष दिखला-दिखला कर जगत्के जीवोंपर अपना प्रभाव हर समय डालता रहता है । और आत्मिक अपरिमित सौन्दर्यका खजाना गहरेसे गहरे गढ़में अदृश्य पड़ा हुआ है ।

८०—पत्थर को छोड़कर पार्श्वमणिको हर कोई ग्रहण करेगा, यह स्वाभाविक बात है । लेकिन पार्श्वमणि अत्यन्त अदृश्यमान पदार्थ है । सिर्फ उसकी कथा ही दृश्यमान—श्रूयमाण है । इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ तत्त्वम्बन्धी प्रयोग और प्रयोजनका अभाव है और वह अभाव सिर्फ अज्ञानताके प्रभावसे है ।

८१—अज्ञानताके प्रभावसे सूर्य-जैसा प्रकाशमान-दैदीप्यमान पदार्थ आज गाढान्धकारमें विलीन हो रहा है, अनन्त लक्ष्मीका अधिपति आज भिखारीकी हालतमें दिखाई पड़ रहा है और अनन्त बलका धनी आज मुर्दा सरीखा हो रहा है ।

८२—जब तक इस जीवको परम शान्तिदायक एक अपूर्व पदार्थका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक बाह्य पदार्थोंमें जो इसका लुब्धक भाव है, उसमें परिवर्तन होना कठिन है ।

८३—अधिकारकी हद्दकी पहुँच आनेके बाद निवृत्तिकी भूमि पर आनिका विचार करना चाहिये। यदि पहलेसे निवृत्ति होकर बैठ आओगे तो “इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः” हो जाओगे।

८४—हर एक प्राणीको, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तो उसके योग्य योग्यताको पहले वह अवश्य प्राप्त करले। योग्यता प्राप्त हो जानेपर वह वस्तु अपने आप उसे प्राप्त हो जाती है। योग्यताके न होनेपर मिली हुई वस्तु भी हाथसे जाती रहती है।

८५—मध्य मात्स्य पक्षी हुई भी बहुतसी व्यक्तियों, लोग करनेपर कपटसे मरी हुई अनुभवमें आई हैं। इसलिये संसारमें बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता है।

८६—इस प्रपञ्चमय सांसारिक वायारमें ‘सत्य’ खरीदते समय बहुत विचार करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ सत्य बहुत बिरल है—बोका है।

८७—मारी कोशिश करनेके बाद जो असूख और उत्तम प्रकारके साधन अनुभवको मिलते हैं, उन्हें वह अपनी मनोवृत्तिकी विह्वलताके कारण विषय विकारोंके क्लृप्तबाहुओंमें झुरीसे लपेट कर डालता है। उन्हें उसे उत्तम मार्गमें लपेट करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

८८—“शत्रुता” की साम्यतामें तो सारा संसार उगा गया है। अस्वप्नमें तो अपना अनिष्ट बीज आप ही करता है।

८९—महात्माओंके आचरण निरलनेकी अपेक्षा उनके अन्तःकरणकी वृत्ति निरलनी उत्तम है।

९०—भुक्तिको ईससदृश हृदयको स्पष्टित सदरा, वचनको प्रिय, मस्तिष्कको विराह, दृष्टिको मध्यस्थ और मनको सहनशील बनानेका हमारा प्रयत्न करना चाहिये।

९१—हर एक प्राणीके साथ मित्रता रखना सीखो। क्योंकि हर एक मयावह वस्तु है। यदि आपको सुखकी अभिलाषा है तो

तुमसे जितना हो सके उतनी दूसरेको शान्ति पहुँचानेका प्रयत्न करो ।

६२—मार्ग विकट है; उसमें अनेक लुटेरे भी घूम रहे हैं, और साथ ही जोखम भी अधिक है । इसलिये बहुत सावधानीसे यात्रा करना ।

६३—सोते-सोते बहुत समय बीत गया । अब सोनेका समय नहीं है । जगो और उठो । नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा ।

६४—जीवनका उद्देश्य, संसारके किसी कौनेमें पड़े रहकर अव्यक्त जीवन बितानेका नहीं है । किन्तु अनादिकालसे लगी हुई स्व-परकी व्यथाओंको नष्ट करनेकेलिये पुरुषार्थ करना है ।

६५—कोई भी पात्र, मार खाये बिना—पिटे बिना तैयार नहीं होता । इसलिये 'पात्र' बनना हो तो मार अवश्य खानी पड़ेगी ।

६६—सत् शास्त्ररूप तेलमें भीगी हुई वैराग्यरूप वत्तीसे प्रकाशित हुआ विवेकरूप दीपक आन्तरिक प्रदेशके अन्धकारको नष्ट करनेकेलिये सर्वथा समर्थ है ।

९७—अहोरात्रिकी साठ घड़ियोंमेंसे दो घड़ी ऐसी निकालनीं कि जिससे अट्ठावन घड़ियोंमें लगा हुआ अशुभ—कूड़ा-कचरा साफ हो जाय । इस तरहसे रोजका कूड़ा रोज निकाल डालनेकी आदत रखना श्रेयस्कर है ।

६८—शरीरका स्वस्थ-अस्वस्थ रहना जिस प्रकार भोजन और वायुके ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीरका तथा मनका भला-बुरा होना हमारे भले-बुरे विचारोंके ऊपर निर्भर है ।

६९—मनुष्य अपने स्थूल शरीरको आरोग्य, बलवान् और सुन्दर बनानेकेलिये जितना ख्याल रखता है, उसका चौथाई भी ख्याल यदि वह सूक्ष्म शरीर—मनको आरोग्य, बलवान् और सुन्दर बनानेकेलिये रखे तो आत्मकल्याण इसका दूर नहीं है ।

१००—ऊपर लिखे वचनानामृतोंको बॉचने और बिचारनेसे जो कुछ भी तुम्हारी समझमें आया हो, उसका चातूनी समा-खर्च मत करो किन्तु उसे अमलमें लानेकेलिये सैयार हो जाओ। सुखकी, शान्तिकी, आनन्दकी, न्यायकी, नीतिकी, धैर्यकी, शौर्यकी, इत्यादि अन्य अनेक गुणोंकी कोरी चर्चा करनेसे कुछ होने-जाने वाला नहीं है। अमलमें लाये बिना किसी भी व्यक्तिको अम्मात्मकी केवल चर्चा करनेसे आजतक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसलिये सशय रहित जितना भी तुमने समझा हो, उतने सर्वमान्य सत्य मार्गमें गमन करनेमें धीक न करो। 'कल करूँगा' यह बात जाने दो। मुलतबी करनेका समय गया। व्यवहारमें लानेका समय आगया है।

१०१—तुम स्वतन्त्र हो, सर्वशक्तिमान् हो, करनेका और पस्तहिम्मत होनेका कोई कारण नहीं है। यदि इच्छा तुम्हारी प्रबल होगी तो यस्ता तुम्हारे लिये अपन आप साफ हो जायगा। इसलिये हे मेरे प्यारे मित्रो ! उठो, तुम अपना तथा अपने आभि-
 लोका अय-हित-कल्याण करनेकेलिये अपने मिल हुए साधनोंका सदुपयोग करो और अपने मनुष्य जीवनको सफल बनाओ।

—(०)—

दूसरा कुसुम ।

मैतिक वचनानामृत ।

१—परतन्त्र बनाकर तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करनेवाले प्रमादको धाका, बटो और जगा। तथा प्रत्येक आपमें उपयोग को लगाओ।

२—जहाँतक हो सके अपने सब कार्य अपने ही हाथोंसे करनेका प्रयत्न करो, अनुभव करो और परिश्रमद्वारा उसे सफल बनाओ। क्योंकि दूसरेका आश्रय निराशा पैदा करता है।

३—आश्रयदाताओंको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि जो आदमी आश्रय चाहता है, उसे प्राप्त करनेका उसका अधिकार है।

४—जिसको साहाय्य-प्रदान करनेकी शक्ति प्राप्त है, वह यदि साहाय्य-प्रदान कार्यमें कृपणता करता है, तो वह वास्तवमें ईश्वर का अपराधी है।

५—जिसका चरित्र संसारमें प्रामाणिक नहीं माना जाता, उसका समस्त शास्त्रावलोकन, कला-कौशल और विद्याभ्यास पलाशपुष्पके समान है।

६—अपनेलिये संसारसे हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, संसार केलिये हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये।

७—“हमें क्या ? जो करेगा सो भोगेगा” ऐसे निर्बल विचार तुम्हारी केवल कायरता और सार्थान्धताको घोषित करते हैं।

८—किसी जबरदस्त व्यक्तिको अन्यायमें प्रवृत्त होते हुए देखकर भी उसके प्रभाव—धौंसमें आकर अपने स्वतन्त्र विचारों को दबा देना तुम्हारी केवल निर्बलता है।

९—अल्पकालीन अनुभवके आधारपर किसी व्यक्ति विशेषके विषयमें भले-बुरेका मत निश्चित कर डालनेकी आदत अन्तमें अच्छा फल नहीं देती।

१०—अपने दिमागमें हमेशा ऐसा मसाला संगृहीत रखना चाहिये कि जिसे सुननेवाला व्यक्ति मुखसे निकलते ही तत्काल ग्रहण कर सके या कमसे कम प्रेमपूर्वक सुन सके।

११—आवश्यकीय कार्योंकेलिये जितना द्रव्य आवश्यक हो उतनेहीमें मनुष्यको सन्तुष्ट रहना चाहिये। नहीं तो मौज शौकके लिये तो सारे ससारका भी द्रव्य थोड़ा है।

१२—सन्तोष, करोड़ोंकी कीमतका 'कोहिनूर' हीरा है। सहस्रों अभिजातोंको बदनमें एक 'सन्तोष'को खरीदना बड़ी बुद्धिमानी का सौदा है।

१३—सम्बन्धताका बाधा करनेवाले यदि सम्बन्धतासे स्नेहमात्र भी हट जाते हैं तो वे सम्बन्धताको कलङ्कित करते हैं।

१४—कुटिल-कुल्हाड़ी अपनी तीव्र धारसे जन्म वृक्षको काट काटनेका निम्न कार्य करती है तो भी बहार-बेता जन्म-वृक्ष को उसके मुल्लको अपनी सुगन्धसे सुगन्धित ही करता है। सम्बन्ध बननेवालोंको यह उदाहरण हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये।

१५—मनुष्यको इतना मीठा भी न बनना चाहिये कि जिससे उसे कोई शर्बतकी मीठी पी जाय और इतना कड़वा भी न बनना चाहिये कि जिससे उसे कोई कुटकी समझकर बूक दे।

१६—विवेक सहित जितनी स्वतन्त्रता है उतना ही मुक्त है और जितनी परतन्त्रता है उतना ही मुक्त है।

१७—जहाँतक हो सके मनुष्योंको किसीके साथ शत्रुता कभी करनी न चाहिये और कदाचित् ही भी जाय तो "यह मेरा शत्रु है या मैं उसका शत्रु हूँ" यह किसीसे कहना न चाहिये।

१८—लोकप्रवादके मयसे अपना या अपने आशितोंका अकस्मात् हो जाने देना, हृदयकी नितान्त निर्बलता है।

१९—निन्दाके प्रमोसे हमारा डरते रहना चाहिये लेकिन अशानियोंकी निन्हासे नहीं। केवल सत्यासत्यका विचार करके यदि अपनी मूल हो तो उसे सुधार लेना चाहिये।

२०—जहाँतक हो सके सत्यप्रिय और म्यामशील बननेका प्रयत्न करना चाहिये और सत्य पुरुषोंके जीवन-चरित्रको सदा स्मरणमें रखना चाहिये।

२१—किसी भी सत्पुरुषको ढूँढकर उससे धर्मका यथार्थ स्वरूप समझो और उसके वचनोंमें श्रद्धा रखो ।

२२—किसी भी आधि-व्याधि-उपाधिकी ज्वालासे झुलस जाने के बाद पश्चात्ताप या रज्जु करना जलेपर नमक लगाना है । उसको शान्त करनेकेलिये तो हिम्मत बाँधकर उसका उपाय ढूँढना चाहिये और शान्तिरूपी जलका प्रयोग करना चाहिये ।

२३—हमेशा नम्रीभूत रहना, हित करना और परोपकार करना, इसमें अपना हित गुप्त रूपसे समाविष्ट है ।

२४—जो बात सत्यरूप जँच रही हो वह भी कभी-कभी असत्य सिद्ध हुई है । और जो बात कभी असत्यरूप जँच रही हो वह अनेक बार सत्य साबित हुई है । सत्यासत्यके परीक्षक महाशयों को यह बात सदा ध्यानमें रखना चाहिये ।

२५—अपनी प्रशंसा करना या कराना, इससे तो यही अच्छा है कि अपनेमें गुण प्रकट करनेका प्रयत्न मनुष्य करता रहे । जिससे कि यथेष्ट सुन्दर सुवासका प्रसाद संसारमें हो ।

२६—याद रखो कि जैसा विचार तुम करोगे, पुद्गल-कर्म वैसे ही संचित होंगे और वैसा ही बन्ध पड़ेगा । अर्थात् हम अपने जैसे विचार करेंगे वैसे ही बनेंगे ।

२७—भले या बुरे, जैसे भी वातावरणमें हम रहेंगे उसका असर हमपर अवश्य होगा । इसलिये उत्तम पुरुष बननेके अभिलाषी पुरुषोंको हमेशा सत्समागममें ही रहना चाहिये । यदि कदाचित् सत्समागम न मिले तो अकेला ही रहे, परन्तु असत्समागम में दुष्ट-हृदयमेंसे निकली हुई दुर्गन्धिमें कभी भी न ठहरे ।

२८—बस्मेका रङ्ग वैसा होता है, पदार्थका रङ्ग वैसा ही बिरुद करता है। इसी नियमक अनुसार वैसी दृष्टि होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा ही समझमें आयेगा। समदृष्टिवाला पुरुष परपदार्थको समस्थितिमें देखेगा और विषमदृष्टिवाला पुरुष परपदार्थमें विषमता का ही अनुभव करेगा।

२९—करोड़ों रूपोंको लार्चनेसे भी जो मरु पुरुषके हाथ नहीं आता, वह परा बिना दृश्य लार्च किये केवल मामायिकतासे प्राप्त होता है।

३०—अपनेसे अल्पधनिकोंको बेसकर असन्तोषको और अपने से विरोध सम्पत्तिशालियोंको बेसकर मरुको खोचना चाहिये।

३१—समर्थ पुरुषोंकी आभूषणरूप सहनशीलताको अपनाना तो चाहिये लेकिन इतना नहीं कि दुष्टोंको अपनी दुष्टताके बढ़ाने का अवसर मिले।

३२—आत्मिक अभ्युदयके विषयमें असन्तोषी और विषम-शक्तिके विषयमें सन्तोषी रहना चाहिये।

३३—अभ्यासपूर्वक उपार्जित सम्पत्तिसे विरोध पैदा-भारत अंग्रेजकी अपेक्षा अभ्यासपूर्वक उपार्जित धनसे मामूली मानव और सादा कपड़े पहनना अधिक श्रेष्ठ और सुखमय है।

३४—रातको सोते समय दिनमरुत हिसाब लगाना चाहिये कि आज हमने क्या-क्या काम किया और क्या-क्या सुखसाध।

३५—विपत्तिके समय पैर्ष्य कभी भी न खोड़ना चाहिये। बल्कि आरुणासन रखना चाहिये। और यह समझकर कि सुख-सुख सभीके ऊपर आते हैं और आते हैं; सृष्टिमें प्रलय तक होजाती है हिम्मत बनाये रखना चाहिये।

३६—जो बातें आज मरुत या महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं

कल वे ही मामूली बातें हो जाती हैं। और उस समयकी डाँवा-ढोल स्थितिपर तो अपनेको हँसी आती है।

३७—जरासी भूलको जो व्यक्ति लापरवाही कर देता है, वह किसी समय बड़ी बड़ी भूलें करनेका आदी बन जाता है।

३८—जहाँ तक हो सके अप्रिय, कठोर, हिंसक, दोषयुक्त, पीडाकारक, अतिसाहसद्योतक, मर्मभेदी और अविवेकपूर्ण वचन मनुष्य न बोले।

३९—कृतघ्नता और विश्वासघात जैसे अघोर कृत्य तो मनुष्य प्राणान्त परिस्थितिके आजानेपर भी न करे।

४०—जिस बातको कि हम चाहते हैं उसके सोचनेकी माला फेरते रहनेकी अपेक्षा उसके प्राप्त करनेके उद्यममें लग जाना श्रेयस्कर है।

४१—जैसा मनुष्य हो, जैसा समय हो, और जैसी अपनी योग्यता हो, वैसी ही बात कहनी चाहिये और वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। ताकि पीछेसे पछताना न पड़े।

४२—पठित पाठको फेरकर ताजा करना नये पाठ पढ़नेके बराबर है।

४३—अपनी कीर्तिको भस्मसात् करनेवाली अनिष्ट ईर्ष्यारूप अग्निकी मनुष्यको पूरी सँभाल रखना चाहिये। दूसरोंके उत्कर्ष को देखकर वैसा बननेके लिये मनुष्यको स्पर्धा अवश्य करना चाहिये, ईर्ष्या नहीं।

४४—जो कार्य करना हो, उसके करनेमें प्रमाद न करना चाहिये। सदुद्यमी, विवेकी और विचारशील बननेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये और अनुभवियों द्वारा लिखी गई नीतिमय और ज्ञानमय नई-नई पुस्तकोंके पढ़नेका शौक रखना चाहिये।

४५—अपने जीवनमें स्मरण रखने योग्य घटनाओंके डायरी में मोठ अवरय करना चाहिये ताकि मविष्यमें अपने तथा परिवार के लिये उपयोगी सिद्ध हो।

४६—दूसरोंके किसी सद्गुणको, अभ्युदयको या किसी प्रकारके क्षामको देखकर झुड़ न खाना चाहिये, बल्कि प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिये और मनको वैसी होनेकी आवृत्त अलनी चाहिये।

४७—'मेरा है। इसलिये सत्य है' इस मान्यताकी अपेक्षा 'जहाँ जितना सत्य है, उतना सब मेरा है।' यह मान्यता श्रेष्ठ है।

४८—ब्रह्मचर्य सरीखे कोहनूरकी रक्षा करनेकेलिये महावीर प्रभुमे जो नी बाड़े बतलाई हैं, ब्रह्मचर्यकी आवश्यकतावालोंकी उन्हें अवश्य पालना चाहिये।

४९—ऊँची ऊँची और संस्कारवार बातोंके बनानेवालोंकी अपेक्षाऊँचे चरित्रकी पालनेवाले—ऊँचा व्यवहार—वर्तन करनेवाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके हृदयपर बहुत जल्दी और गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।

५०—जो मनुष्य माता, पिता, भाई, कुटुम्ब, रामा, प्रजा, गुरु, धर्म और देव आदिके प्रति अपने जो-जो कर्तव्य हैं, उन्हें पहचानता है और उनको पालनेका बभारयक्ति प्रयत्न करता है, संसारमें वह सुखी रहता है।

५१—जो पढ़ो जो सुनो और जो जो देखो, उसमें सारको ग्रहण करने और निस्सारको छोड़नेकी आवृत्त डालो।

५२—निर्बल—अराजक, साधारण या सहायताकी बिसे आवश्यकता हो ऐसे व्यक्तिको अपनी राष्त्रिक अनुसार सहायता करनेमें कमी भूल न करना चाहिये।

५३—किसी भी प्रकारके भूल भरे हुए विचारोंसे मुक्त होना मानो परितापोत्पादक परतन्त्रतासे मुक्त होना है।

५४—एक विद्वान्का कहना है कि संपत्ति प्राप्त करने और उत्तम बननेका मुख्य साधन मितव्ययता है। यह समझदारीकी पुत्री, मिताहारकी बहिन और स्वतन्त्रताकी माता है।

५५—मितव्ययताके साथ उचित स्थानपर उदारताका होना भी न्याय्य है। क्योंकि उदारताके बिना मितव्ययता लोभ और मितव्ययताके बिना उदारता उड़ाऊपन गिना जाता है।

५६—अनेक कार्योंको आरम्भ करके उन्हें अधूरा छोड़ देनेकी अपेक्षा एक सत्कार्यको आरम्भ करके उसे पूरा करना कहीं अच्छा है।

५७—याद रखना चाहिये कि पवित्र कार्योंके उद्यमसे डरनेवाले व्यक्तियोंका भाग्योदय उनसे डरता है और सदैव दूर ही रहता है।

५८—आलस्यके भक्तोंकी दारिद्र्य डटकर सेवा करता है।

५९—आलस्यकी टकशालामे कम्बख्तीके सिक्के ढलते हैं जो कि दरिद्रताकी दुकानोंपर चलाये जाते हैं।

६०—आलसी मनुष्य अनजनमे अनेक दुर्व्यसनोंका शिकार बनता है।

६१—आपत्तियाँ मनुष्यकी शिक्षक हैं और समय आनेपर परीक्षक भी हैं।

६२—कार्यमें अव्यवस्था रखनेवाला व्यक्ति समयकी तङ्गीकी हमेशा शिकायत करता रहता है।

६३—विद्याभ्यास, तरुण अवस्थामें पोषण, वृद्ध अवस्थामें आनन्द, सम्पत्तिमें श्रद्धा और आपत्तिमें दिलासा देता है।

६४—अग्निसे सौनेकी, सौनेसे लीकी और लीसे पुठपकी परीक्षा होती है ।

६५—तुम अपनी प्रजाको यदि उत्तम बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं उत्तम आचरण पाओ ।

६६—अनुचित कार्य कभी भी न करना चाहिये । क्योंकि अपने अनुचित कार्योंपर लोग हँसते हैं और अपनेको बड़ा पक्का माना जाता है ।

६७—सुधा अमृताके मनुष्यको अपनी माता बहिन या सुबली पुत्रीके साथ भी कभी भी एकान्तमें न बैठना चाहिये ।

६८—दूसरोंके साथ अम्याय करके तुम अपने किसे म्यावकी आशा रखो तो वह कहींसे पूरी हो सकती है ।

६९—उद्योग प्राप्त करनेके पहले वह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि अपने ऊपर उत्तरदायित्व भी उसीके अनुसार आ पड़ता है ।

७०—किसी भी कार्यका भार अपने सिरपर लेनेके पहले उसके बोझ योग्यता प्राप्त कर लेना चाहिये । नहीं तो पीछेसे बड़ी भारी गमराहट पैदा हो जाती है और पश्चिन्नता पड़ता है ।

७१—अपने गुणोंका गाना या गवाना अपनी इज्जतमें बड़ा लगाना है ।

७२—दूसरेका सम्मान तुम करो, तुम्हारा सम्मान वह स्वयं करेगा ।

७३—कासेकी भाँति सुबर्ण जैसे आभास नहीं करता जैसे ही ओछे आपसियोंकी भाँति बड़े आपसी कभी भी अपने मुँहसे अपने गुणोंका बलास नहीं करते ।

७४—मुँह औरत मुँह पक्षीसी और मुँह सम्मान, ये तीनों प्रकृतिपित न हों इस बातका पूरा पालन रखना चाहिये ।

७५—अत्याचार—जुल्म करके प्राप्त किया हुआ फायदा फायदा नहीं है। बल्कि जबरदस्त नुकसान है।

७६—समझदार आदमीका अटकलपच्चू कहना मूर्ख मनुष्यका विश्वास दिलाते हुए कहनेकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसलिये कहनेवाले व्यक्तिका पहले ध्यान रखना चाहिये कि वह कौन है ?

७७—मूर्ख मनुष्य समझदारोंसे जितना ज्ञान प्राप्त करता है, समझदार मूर्खसे उससे कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त करता है।

७८—अनेक बातोंका अधूरा ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा एक बातका पूरा ज्ञान संपादन करना अधिक उत्तम है।

७९—मूर्ख मनुष्य खान-पानकी मौज-शौक्तकेलिये जीवन व्यतीत कर डालते हैं और समझदार आदमी जीवन निर्वाहकेलिये खान-पान करते हैं।

८०—जिस बातका आक्षेप हम दूसरोंपर करते हैं, वह ऐव हममें है या नहीं, इसका पहले विचार कर लेना चाहिये।

८१—वचन देनेकी उतावलकी अपेक्षा वचन पालनेकी उतावल करना अधिक श्रेष्ठ है।

८२—अनुभवरहित ज्ञान और परिश्रमरहित पैसा दुःख दूर करने और सुख संपादन करनेमें असमर्थ है।

८३—शारीरिक यन्त्रको नीरोग रखनेके ज्ञानके बिना व्यावहारिक समस्त ज्ञान अकार्यकारी है।

८४—विद्याभ्यास करो तो आरोग्य रहनेकी विद्या पहले सीख लेना।

८५—याद रखो, आनन्दी दिल, वैद्योंकी आजीविकाके खोता है।

६४—अग्निसे सौनेकी, सौनेसे कीकी और कीसे पुदगी परीक्षा होती है ।

६५—तुम अपनी प्रजाको यदि उत्तम बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं उत्तम आचरण पाओ ।

६६—अनुचित कार्य कभी भी न करना चाहिये । क्योंकि अपने अनुचित कार्योपर लोग हँसते हैं और अपनेको बड़ा पक्कावा होता है ।

६७—युवा अवस्थाके मनुष्यको अपनी माता, बहिन या सुबती पुत्रीके साथ भी कभी भी एकान्तमें न बैठना चाहिये ।

६८—दूसरोंके साथ अस्थाय करके तुम अपने किये स्वायकी आत्मा रखो तो वह कहींसे पूरी हो सकती है ?

६९—उत्पन्न प्राप्त करनेके पहले यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि अपने ऊपर उत्तरदायित्व भी बसीके अनुसार आ पड़ता है ।

७०—किसी भी कार्यका भार अपने सिरपर लेनेके पहले उसके योग्य योग्यता प्राप्त कर लेना चाहिये । नहीं तो पीछेसे बड़ी भारी गमराहट पैदा हो जाती है और पड़िताना पड़ता है ।

७१—अपने गुणोंका गाना या गवाना अपनी इज्जतमें बड़ा लगाना है ।

७२—दूसरेका सम्मान तुम करो, तुम्हारा सम्मान वह स्वयं करेगा ।

७३—कैसेकी भाँति मुखर्षी जैसे आचार्य नहीं करता वैसे ही ओछे आदमियोंकी भाँति बड़े आदमी कभी भी अपने मुखसे अपने गुणोंका बखान नहीं करते ।

७४—भुँड औरत भुँड पड़ौसी और भुँड सन्तान, ये तीनों प्रशुषित न हों, इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये ।

प्रगट नहीं करता, दूसरोंकी हँसी या तिरस्कारके भावको मनमें दबाकर रखता है, मरण पर्यन्त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं कहता, मामूली बातोंपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हृदयमें भय, उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओंको स्थान नहीं देता ।

१००—मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे उत्तम समझता है और जिस समय दुःखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे अधम समझता है ।

१०१—उत्तमोत्तम और अधमाधम पुरुष भी समयान्तरमें अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्यकी कीमत बहुत विचारके बाद आँकना चाहिये ।

१०२—क्रोधमें आकर काँटेमें चलनेकी मूर्खता न करना ।

१०३—वृद्धावस्थामें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं वह अपनी युवावस्थाका फल है ।

१०४—अदेखा और ईर्ष्यालु मनुष्यकी बराबर अपना नुकसान करनेवाला शायद ही कोई हो ।

१०५—कुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करने वाला पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है ।

१०६—अपनी घड़ीकी तरह अपनी विद्वत्ताको हमेशा अपनी जेबके भीतर छिपाकर रखना चाहिये । दिखानेके लिये बाहिर मत निकालना । कितने बजे हैं ? यदि यह कोई पूछे तो बता देना परन्तु पहरेदारकी तरह विना पूछे ही—बार २ घन्टे-घन्टे भरके पीछे बतानेकी आदत मत डालना ।

१०७—मूर्खोंकी मूर्खता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है और वह स्वयं उससे अपरचित रहता है । और समझदारोंकी मूर्खता जग-जाहिर नहीं हो पाती और स्वयं वे उसे जान लेते हैं ।

८६—हर एक शारीरिक व्याधि अपनी ही मूलका फल है।

८७—स्वतन्त्र प्राप्त करते हुए कहीं स्वच्छन्दी मत बन जाना इसका ख्याल रखना।

८८—विशुद्ध प्रेम प्राप्त करते हुए कहीं मोहमें मत फँस जाना इसका ख्याल रखना।

८९—कुमुदिरूप बकरेको निकालते हुए कहीं अभिमानरूप छोट भीतर न घुस बैठे, इसका ख्याल रखना।

९०—मिसमें जुटो, उसमें उत्तरदायित्व कितना है ? वह पहले समझा कर लेना।

९१—गर्ब अन्तःकरणका उत्तरता हुआ साप है।

९२—सत्यको साक्षी या सौगन्ध, किसीकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती।

९३—बहुत निर्बल आत्माओंमें धर्मका स्थान भोगता है।

९४—इषारों उपदेश सुनने या इषारों पुस्तक पढ़नेकी अपेक्षा धर्मसे थोड़ेसे वाक्योंको मन्त्री-मूर्ति विचारना अधिक उत्तम है।

९५—संसारके समस्त प्राणियोंको यदि अपना बनाना हो तो उनसे अमित्रभाव दूर करणो।

९६—उद्योगी घरमें मूल खूँफती है, पर पेश नहीं पाती।

९७—उद्यमक पिमा सुधारके मार्गमें एक डग भी नहीं भरी जा सकती और न आज तक कभी भी भरी गई।

९८—रंज-गंज करके पीछेसे पड़िताना अविचारका फल है।

९९—जिस मनुष्यमें वास्तविक सत्य होता है, वह दूसरोंका अहित कभी नहीं करता, अपने स्वभावको बदलता नहीं है, अपनी अस्तरङ्ग बात किसीसे कहता नहीं है, किसीके साथ अपना गैर-भाव

प्रगट नहीं करता, दूसरोंकी हँसी या तिरस्कारके भावको मनमें दबाकर रखता है, मरण पर्यन्त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं कहता, मामूली बातोंपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हृदयमें भय, उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओंको स्थान नहीं देता ।

१००—मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे उत्तम समझता है और जिस समय दुःखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे अधम समझता है ।

१०१—उत्तमोत्तम और अधमाधम पुरुष भी समयान्तरमें अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्यकी कीमत बहुत विचारके बाद आँकना चाहिये ।

१०२—क्रोधमें आकर कोंटेमें चलनेकी मूर्खता न करना ।

१०३—वृद्धावस्थामें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं वह अपनी युवावस्थाका फल है ।

१०४—अदेखा और ईर्ष्यालु मनुष्यकी बराबर अपना नुक़सान करनेवाला शायद ही कोई हो ।

१०५—कुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करने वाला पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है ।

१०६—अपनी घड़ीकी तरह अपनी विद्वत्ताको हमेशा अपनी जेबके भीतर छिपाकर रखना चाहिये । दिखानेके लिये बाहिर मत निकालना । कितने बजे हैं ? यदि यह कोई पूछे तो बता देना परन्तु पहरेदारकी तरह बिना पूछे ही—बार २ घन्टे-घन्टे भरके पीछे बतानेकी आदत मत डालना ।

१०७—मूर्खोंकी मूर्खता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है और वह स्वयं उससे अपरचित रहता है । और समझदारोंकी मूर्खता जग-जाहिर नहीं हो पाती और स्वयं वे उसे जान लेते हैं ।

१०८—समझने योग्य बातोंको समझ लो, देखने योग्य कामोंको देख लो, करने योग्य कामोंको कर लो, ठहरने योग्य स्थान में ठहरो और अनुभव करने योग्य कामोंका, पादे जितनी औसत कठानी पड़े अनुभव कर लो क्योंकि बार-बार अनुकूलताओंका मिलना कठिन है। इसलिये पुरुषार्थको प्रगट करके योग्य कार्य को फौरन कर लाना चाहिये।

॥ ओ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

स्मरणार्थि स्वर्गद्वारकम् ।

१—मीति ही धर्मका पाया है और सत्य ही धर्मका स्वरूप है।

२—सुख यदि बड़े हो तो बड़ा ही मन रख लो और बड़े ही कार्य कर लिसाओ।

३—"लाकू करने लो औरको लोको रूप लपार ।"

४—मित्रो ! सुधारनेमें देर लगाती है, बिगाड़नेमें नहीं।

५—विमर्शमें लो मरा होगा नहीं तो बाहर निकलेगा।

६—बयाकी लुचि लूचे होनेकी निशानी है।

७—स्वाध्यायिको निर्बलता अपने प्रत्येक कार्यमें विघ्न बन स्थित करती है।

८—स्वार्थ रहित सम्पत्ति चैतन्यरहित जीवके बराबर है।

९—सुखी को विलासा देना, हिम्मत घटाकर स्वाकुलित म करना।

१०—शारीरिक और मानसिक आरोम्यको बिगाड़नवाले स्व सन्तोसे सदा दूर रहना।

११—विचारे हुए कार्यको, जबतक वह पूरा न हो तब किसी से कहना न चाहिये।

१२—जिस कार्यके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न हो जायँ, वह कार्य नहीं करना चाहिये ।

१३—वास्तविक शोभा बढ़ानी हो तो सदाचारी और सुशील बनो ।

१४—हर एक मनुष्यको हितवर्धक नियमका हिमायती होना चाहिये ।

१५—“विद्या कबहुँ न छोड़िये, यदपि नीच पै होय ।”

१६—यदि तुम्हें जगत्प्रिय होना हो तो सबको अमृतकी निगाह से देखो ।

१७—जीवन सफल करना हो तो कर्तव्यपरायण बनो ।

१८—विचार कर बोलो और जो बोलो उसे करो ।

१९—विनय ही वशीकरण मन्त्र है ।

२०—खराब विचार करना जहर पीनेके बराबर है ।

२१—पवित्र विचार करना अमृत पीनेके बराबर है ।

२२—धर्म करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे ।

२३—मित्रो ! निद्राका समय गया, अब जगो ।

२४—समझ गये हो तो अपने वर्तविको सुधारो ।

२५—एक दिन यत्नायक मर जाना है ।

२६—अपने सुख-दुःखके कर्त्ता हमी हैं ।

२७—इस तरह जिञ्चो कि जिससे मरण सुधरे ।

२८—यदि विजयाभिलाषा है तो प्रामाणिक बनो ।

२९—बोलना आता है । क्या वैसा करना भी आता है ?

३०—बाते ही बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे ।

३१—अभयदान देना निर्भयता प्राप्त करना है ।

३२—“बिना विचारें जो करे सो पाछे पछिताय ।”

३३—अविद्या सम्पूर्ण दोषोको जानती है ।

३४—ससारके स्वरूपको यथार्थ देखना सीखो ।

१०८—समझने योग्य बातोंको समझ लो, देखने योग्य कामोंको देख लो, करने योग्य कामोंको कर लो, ठहरने योग्य स्थानमें ठहरो और अनुभव करने योग्य कामोंका, चाहे जितनी जोसम उठानी पड़े अनुभव कर लो क्योंकि बार-बार अनुकूलवाचनोंकी मिलना कठिन है। इसलिये पुरुषार्थको प्रगट करके योग्य कार्यको धीरेन कर चलना चाहिये।

॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स्मरणीयं स्मरतुं वाक्यम् ।

१—नीति ही धर्मका पाया है और सत्य ही धर्मका स्वरूप है।
२—सुम यदि बड़े हो तो बड़ा ही मन रख लो और बड़े ही कार्य कर दिखायो।

३—“साइ जाने सो औरको ताको कूप तबार।”

४—मित्रो ! सुधारनेमें देर लगती है, बिगाड़नेमें नहीं।

५—दिमागमें जो मर होना बही तो बाहर निकसेगा।

६—बघाफी रुचि कैसे होनेकी मिराती है।

७—न्यायबुद्धि की निर्बलता आपसे प्रत्येक कार्यमें बिग्न रूप स्थित करती है।

८—इश्वरता रहित सम्पत्ति चैतन्यरहित जीवके बराबर है।

९—सुम्मी को दिखासा देना, हिम्मत भटाकर व्याकुलित न करना।

१०—राजीरिफ और मानसिक आरोम्यको बिगाड़नबाखे ब्यसनोंसे सदा दूर रहना।

११—बिचारे हुए कार्यको, जबतक वह पूरा न हो साथ किसी से कहना न चाहिये।

१२—जिस कार्यके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न हो जायँ, वह कार्य नहीं करना चाहिये ।

१३—वास्तविक शोभा बढ़ानी हो तो सदाचारी और सुशील बनो ।

१४—हर एक मनुष्यको हितवर्धक नियमका हिमायती होना चाहिये ।

१५—“विद्या कवहुँ न छोड़िये, यदपि नीच पै होय ।”

१६—यदि तुम्हें जगत्प्रिय होना हो तो सबको अमृतकी निगाह से देखो ।

१७—जीवन सफल करना हो तो कर्तव्यपरायण बनो ।

१८—विचार कर दोलो और जो दोलो उसे करो ।

१९—विनय ही वशीकरण मन्त्र है ।

२०—खराब विचार करना जहर पीनेके बराबर है ।

२१—पवित्र विचार करना अमृत पीनेके बराबर है ।

२२—धर्म करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे ।

२३—मित्रो ! निद्राका समय गया, अब जगो ।

२४—समझ गये हो तो अपने बर्तविको सुधारो ।

२५—एक दिन यत्नायक मर जाना है ।

२६—अपने सुख-दुःखके कर्ता हमी हैं ।

२७—इस तरह जिओ कि जिससे मरण सुधरे ।

२८—यदि विजयाभिलाषा है तो प्रामाणिक बनो ।

२९—बोलना आता है । क्या वैसा करना भी आता है ?

३०—वाते ही बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे ।

३१—अभयदान देना निर्भयता प्राप्त करना है

३२—“विना विचारे जो करे सो पाछे”

३३—अविद्या सम्पूर्ण दोषोंको जानती है

३४—ससारके स्वरूपको यथार्थ

३५—मुख अपने सत्प्रयत्नोंका इनाम है ।

३६—भाग्य अपने पूर्व प्रयत्नोंका इनाम है ।

३७—याद और अन्तरात्मा की शुद्धि को ध्यान देकर सुगुंठित रखो ।

३८—चित्तना शुद्ध बालोंगे, उतना ही मीठा होगा ।

३९—यदि भ्रमोन्मिश्राण है तो सधुचमी बनो ।

४०—जो पुरुष कण उसे कहे मत ।

४१—जहाँ रहे उस स्थानको भली भाँति जाँच लो ।

४२—यह ध्यानमें रखना कि मेरा बालमरख न हो ।

४३—दुःख अपनी ही मूलका दण्ड है ।

४४—हरणक मनुष्यको अपना बैध आप ही बनना चाहिये ।

४५—हरणक मनुष्यको अपना गुह आप ही बनना चाहिये ।

४६—विचारते रहो कि क्या-क्या कहाँ ।

४७—कहाँसे आये हो ? और कहाँ जाओगे ।

४८—माह ! जमा और उधार देखते रहना ।

४९—बचन मोक्षनेमें तो हरिही मत बनो ।

५०—स्वधर्मकी भली भाँति सेवा करो ।

आत्माकेलिये सुमति का उपदेश ।

सुमतिके संसर्गसे शोक सागरमें गोते काते हुए निस्तेज आत्मा को सुमति उसके स्वरूपका माम कराती है—

हे नाब ! उरनेका कोई कारण नहीं है । जिससे आप उर रहे हो, वे सिर्फ आपकी कल्पनावस्था हस्य हैं । इस विरहमें आपसे अधिक कोई चीज नहीं है । मैं निषेध हूँ, क्लेश हूँ, दुष्मनी हूँ, परतन्त्र हूँ, पामर हूँ, ऐसे विचार आपकी भूलमरी साम्यताके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हे प्रभो ! आप मधमीत न हों ।

आप पामर नहीं हैं। अपनी भूल सुधार लेनेपर अपनी अनन्त सामर्थ्यकी प्रतीति आपको प्रत्यक्ष हो जायगी। लाचार होकर निष्क्रिय होजाना आप सरीखे वीर्यवान् व्यक्तिकेलिये बड़ी लज्जा की बात है। दुर्मतिके संसर्गसे आप अपने प्रचण्ड शौर्यको केवल भूल गये हैं। आप एक अनन्त प्रकाशमान् पदार्थ होते हुए भी जड़के संसर्गसे इस समय अन्धकारमय बन गये हैं। हे आत्मसूर्य! आपकी प्रभा मात्रसे जो अन्धकार अदृश्य—विलीन हो जाता है, आज वह आपपर ही अपना साम्राज्य जमाये हुए हैं। इसका कारण केवल यही है कि आपको अपनी शक्तिका विश्वास नहीं है। हाड़-मांस-चाम-रुधिरमय शरीरयन्त्रमें बद्ध होकर आप मर्यादित शक्ति प्रतीत होते हो तो भी हे नाथ! आपको अपने पुरुषार्थसे समस्त संसारका साम्राज्य प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं है। अरे आनन्द घन! मरना और जीना आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है। वह तो सिर्फ पतंगकी फिरकनके बराबर है। आपका अनन्त बल भ्रान्तिके काले पदोंके भीतर छिपा हुआ है। इसलिये आप पामरसे भी पामर होकर आशाके कीचड़में फँसे हुए हो। मौजूदा मलीन बैठनसे आप अपने स्वरूपका अनुमान न करना। आप गुदड़ीके लाल हो। बैठनसे लभेड़ी हुई वस्तुकी ना तौल नहीं हो सकती। हे स्वरूपानन्द! आप अपने स्वरूपकी ओ लक्ष्य करो। जड़के स्वभावको आप अपना स्वभाव समझ रहे। और इसीलिये आप अपना नाश मान लेते हो। जड़के गुणों आपने जो अपनेमें आरोपण कर रक्खा है, यह उसीका तो पणाम है। आप भेड़-बकरी नहीं हो, बल्कि ठाकुर हो। आप कि के तावेदार या बेचने योग्य वस्तु नहीं हो, बल्कि सबके अधिक हो। आप सरीखे अजर-अमरका मरण—पराभव कर ही सकता। अरे अमरका मरना क्या? अखण्डका खण्ड कौन सकता है? आनन्द स्वरूपको शोक कैसा? जो समग्र वि-

आनन्दका खजाना है लेकिन अन्तर्बुद्धि किय बिना उस असौखिन खजानेका अनुभव तुम्हें कभी दानेका नहीं हो। व्यावहारिक बोझों कारण बड़ेदुःख अपने शरीरको सबगुरुके बचनानुसारसे पुष्ट कर। अपनी चञ्चलताको द्रोढ़कर बख्शमरके लिये तू तत्त्वकमलके अपूर्व रसका आस्वादन कर। जिन-जिन पदार्थोंमें तू विरवामपूर्वक घुसा, घुस रहा है और घुसेगा, व मय अन्तमें निरराजनक हैं। यह सिद्धान्त असंख्य अनुभवियोंका है। इसलिये थोड़ी बेरके लिये तू विभ्रान्त प्रहस्य कर, वास्तव्येष्टाओंसे दूर हो और अन्तर्बुद्धि की बुद्धि से सोच कि—

हरिगीतिका ।

मैं कौन हूँ ? ये कौन हैं ?

मित्ररूप किस निधि आवहूँ ?

हैं वाम्य अन्तक किस बजहसे ?

किस तरह इनको रहूँ ॥१॥

करना पड़े मर्हि कार्य्य फिरसे

कार्य्य ऐसा मैं करूँ ?

बाम्यता मरता पड़े नहि—

पुनः, उस विधिले मरूँ ॥२॥

यह स्वप्न है या मत्स्य है ?

निराश इसे कैसे करूँ ?

दुःख का रूपनिष्ठ ही है अगर तो

किसलिये इससे बरूँ ॥३॥

यदि जीव मरता है नहीं तो,

किस तरहसे मैं मरूँ ?

होता प्रलय बड़बसुका उस

प्यान मैं ऐसा करूँ ॥४॥

इन पद्योंका बार-बार उच्चारण करके पवित्र विचारोंसे चित्त को स्वस्थ कर रात्रिको शयन करनेसे पेशतर पापसे पीछे हटनेके लिये उपरितन वाक्योंसे चित्तको शान्त करना चाहिये । और स्वीकृत व्रतोंकी ओर ध्यान दौड़ाना चाहिये कि आज दिनभरके किसी व्यावहारिक कार्यमें जानते हुए अथवा अजानते हुए विवेकशून्य होकर, मोहविकल होकर, जहरीली वासनासे बेहोश होकर, अज्ञानतासे परतन्त्र होकर, विषय-विह्वल होकर, उपयोगरहित व्रतोंकी विराधना की हो और अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का मन, वचन, कायसे सेवन किया हो, या कोई अकाल्पनिक अयोग्य कार्य मुझसे बन गया अथवा खोटा ध्यान हुआ हो या स्वीकृत सम्यक्त्वपूर्वक व्रतों या उसके नियमोपनियमोंका किसी रीतिसे एक देशसे या सर्व देशसे खण्डन किया हो तो अनन्त सिद्ध भगवान्की साक्षीपूर्वक 'मिच्छा मि दुष्कृदं'—मेरा पाप मिथ्या हो । हे कृपानिधे ! मुझे क्षमा करना । अब मैं यथाशक्य ध्यान रखूँगा और अपने व्रतोंका यथाशक्य पालन करूँगा ।

इस तरह अपनी भूलोंका पश्चात्ताप करके परमात्माकी साक्षी पूर्वक अपने अपराधोंकी शुद्धान्तःकरणसे क्षमा मांगनी चाहिये । और अगाड़ीकेलिये सावधान रहनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये ।

अपने दिनके समस्त कार्योंका सिंहावलोकन करना चाहिये और व्रत यदि निर्दोष पले हों तो प्रसन्न होना चाहिये । तथा हमेशा अपनी जिन्दगीको निर्दोष पालनेकेलिये भावना भानी चाहिये ।

स्वीकृत व्रतोंसे भी अधिक शुद्ध बननेकेलिये हमेशा ख्याल रखना चाहिये । क्योंकि हृदयके सत्त्वगुणोंको भी विषमय बनाने वाले, सद्गुणोंको भस्मीभूत करनेवाली ईर्ष्याग्नि, स्वरूपको भुला

देनेवाले काकात्त और प्रतिबद्ध शुभ कार्यमें परदा बाँधनेवाले प्रमाद जैसे भुर्गुणोंको हटाने बिना वास्तविक शान्ति, सदा आत्मन्य और अविच्छिन्न सुख प्रगट नहीं हो सकता ।

इसलिये निर्दोष बननेकेलिये प्रयत्नशील होना चाहिये और इस पुस्तककी उपयोगी बातें निरन्तर पढ़नी चाहिये । बाप रक्षना, इस कार्यमें आपरबाही की तो बह करोड़ उपयोगी आपरबाही करेवेके बराबर होगी ।

सर्वे मयन्तु सुखिता, सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि परयन्तु, मा कश्चिद्दुःखमात्मवेत् ॥

सुबोध-पद्यावली

१

प्रभुके पास अतःकरणकी प्रार्थनाएँ

(राग हरिगीति और भैरवी)

हे नाथ ! गहि मम हाथ रहकर साथ मार्ग बताइये ।
 बिसरूँ न तुमको अन्ततक भी दिव्य पाठ पढ़ाइये ॥
 प्रभु असत कृतिमें मन चले तब सत्य ज्ञान सुनाइये ।
 अन्याय पाप हटा-हटा सत्स्वरूपको समझाइये ॥ १
 विगड़े न बुद्धि कुटिल कृत से बोध अस बतलाइये ।
 सब ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो ऐसा दीया प्रगटाइये ॥
 मुझको कुटिल व्यवहारसे दीनबन्धु ! दूर हटाइये ।
 प्रभु मम करोंसे जिन्दगीभर सत्य कार्य सजाइये ॥ २
 विमु ! सत्य, न्याय, दया, विनय जल हृदयमें वर्षा करे ।
 सेवा धरमकी लगन प्रतिदिन रोम-रोम रमा करे ॥
 परमार्थमें मम शक्तिका दिन-रात योग रहा करे ।
 है याचना हे देव ! मम उर प्रेम पूर बहा करे ॥ ३
 विश्वास तेरा सब जगह मनमें निरन्तर चाहिये ।
 तेरे चरणके शरण रह कर लगन तेरी लगाइये ॥
 राम दम तितित्ता उपरति वैराग्य अधिक बढ़ाइये ।
 है 'संत शिष्यकी' प्रार्थना प्रभु ! शीघ्र सब अवधान

२

(हरिगीति और मौरवी)

है साथ नाथ ! भी विमिरसे तुमको न पहिचानी सका,
 मैं पवित्रपावन पूर्ण प्रेम स्वरूपको न परक सका ।
 तुम असीमरें शस्त्रको कुछ मैं भक्षण नहीं कर सका,
 मैं हृदयमें संजीवनी तेरी ध्वनी नहीं बर सका ॥ १ ॥

पुनि मजनके उत्तम समय तुमको प्रभो ! नहीं भज सका,
 प्रभु ! आपके फरमानको मैं मूर्ख हो न समझ सका ।
 तेरे शरणकी अमय मङ्गल मौजको नहीं पा सका,
 तेरे मजनकी अतुल महिमा समझमें नहीं ला सका ॥ २ ॥

तुमको स्मरण करके कभी रससे नहीं मैं रट सका,
 बर्जित किया था विष्णु पदसे तबपि नहीं मैं हट सका ।
 पाये अमृत्य सुसाधनोंका अनुपयोग न कर सका,
 लट मछिके स्वादिष्ट रससे 'संतशिष्य' न भर सका ॥ ३ ॥

३

(भारतका डंका आत्ममने—तब)

कब होगा प्रभो ! कब होगा, यह विषय हमारा कब होगा,
 हम पहिलोंसे अति प्रेम करें, तुरमन जनपर भी रहम करें ।
 हम सब जीवोंसे प्रेम करें, यह विषय... कब होगा ॥ १ ॥

कब अँध-नीबका भेद मिटे, धन धन कोनेका भेद मिटे ।
 मय मत्सर मिथ्या भेद मिटे, यह विषय... कब होगा ॥ २ ॥

प्राणीको निज सम देखेंगे, स्त्रीको माता सम देखेंगे ।
 लक्ष्मीको मित्री समेंगे यह विषय... कब होगा ॥ ३ ॥

जग व्यवहारोंका छोड़ेंगे दुष्णको बर्णन छोड़ेंगे ।
 जीवन प्रभु संग ही जाड़ेंगे, यह विषय... कब होगा ॥ ४ ॥

सुख देकरके सुख मागेंगे, पुण्य सह करके सेवा देंगे ।
 सेवामय जीवन कर लेंगे, यह विषय... कब होगा ॥ ५ ॥

विषयोंको मनसे त्यागेंगे, कुछ नहीं कृपा बिनु माँगेंगे ।
हम निशि दिन घटमें जागेंगे, यह दिवस.....कब होगा ॥६॥
हम निज मस्तीमे भ्रूमेंगे, प्रभु पथमें प्रतिदिन घूमेंगे ।
'मुनि' बनके लाभ सदा लेंगे, यह दिवस .. ....कब होगा ॥७॥

४

(राग—बरहंस । श्री जिनमुजने पार उतारो—तर्ज)

महावीर हमको पार उतारो, हमको सेवक रूप स्वीकारो । महा० टेक
भ्रमित होकर भटके भवमें, न कष्टको पायो किनारो ।
मोहनी कर्म मूढ़ बनाकर, बुद्धिमें करत विगारो ॥ महा०-१
सत्य असत्य कछु नहिं जाने, माया करत है मुकारो ।
भक्तवत्सल तुम भवदुःख भंजन, आश्रित करके उगारो ॥ महा०-२
दुरित बहोतसे दग्ध भये हम, साहेब । हमको सुधारो ।
दोषोंकी ओर दृष्टि न दीजे, यही अरज अवधारो ॥ महा०-३
अथम उद्धारक तारक जिनवर । विपत्ति हमारी विदारो ।
शुद्ध स्वरूपी सहजानदी, तू ही हमारो सहारो ॥ महा०-४
जैसे तैसे तो भी तुम्हारे, विभु हमको न विसारो ।
'संत शिष्यके' मन मन्दिरमें, पावनहेतु पधारो ॥ महा०-५

५

(राग—मैरवी)

आओ, आओ, आओ, दिलमें यह दीपक प्रगटाओ ।
अन्तर्यामी आकर मेरे, दिलमें दीप जलाओ ॥ टेक ॥
दर्शन करूँ मैं देव तुम्हारे, ऐसी ज्योति जगाओ ।
असीम अधारेका बेहद, हरि । यह दुःख हटाओ ॥ दिल में ॥
निरख सकूँ मैं निजको कायम, येही द्वार खुलाओ,
स्वामी सच्चा भान कराके, सद्मार्ग समझाओ ॥ दिल में ॥

प्रेम-प्रेम और दुःख प्रेमको चढ़ अन्तर प्रगटाओ ।

'सन्तशिष्य' पाठ करखनको, यही कृपा करसाओ ॥ वि० में प्र

६

(हुं कहुँक्यनी मारी माव — मे तर्ज)

आओ, आओ, आओ देव ! उधारक बन आओ ।

अन म बसत बिचाओ देव ! उधारक० टेक ॥

अबकार लाया है अपिका, दिव्य दीप प्रगटाओ;

जागे सर्व समाज येनसे हैभी नाव गजाओ ॥१॥ देव !

दुःख बुद भावत है सुनकर, सच व मन्त्र सुनाओ

निरसे सच निजनिज हृत्पोंको, अज्ञान येसा कृपाओ ॥२॥ देव !

ठंडा जूगिरको बिचुत बेगसे बोधिक गरम बनाओ

'सन्तशिष्य' यही महद् मुम्हारो सादेव सुरत समाओ ॥३॥ देव !

७

(चुनकी तर्ज)

नाव हीनोंके नाव ममू तूही तूही ।

साव हीनोंके साव ममू तूही तूही ॥ नाव० ॥ टेका ॥

वाव हीनोंके वाव ममू तूही तूही ।

भाव हीनोंके भाव ममू तूही तूही ॥१॥

जाव हीनोंके जाव ममू तूही तूही ।

माव हीनोंके माव ममू तूही तूही ॥२॥

ज्ञान बाहुके बात्वार, ममू तूही तूही ।

तिराबारके आपार ममू, तूही तूही ॥३॥

समी पायरोके मास्य ममू तूही तूही ।

सच्चे हीनोंकी ज्ञान ममू तूही तूही ॥४॥

अखूट शान्तिके धाम, प्रभू तूही तूही ।
 सब हृदयोंके राम प्रभू तूही तूही ॥५॥
 है ज्ञाताका ज्ञान प्रभू तूही तूही ।
 है ध्याताका ध्यान प्रभू तूही तूही ॥६॥
 निर्जीवोंका जीव प्रभू तूही तूही ।
 शान्तिदाता है शिव प्रभू तूही तूही ॥७॥
 प्रभू एकमें अनेक रूप तूही तूही ।
 'सन्त शिष्य'का भी साथ प्रभू तूही तूही ॥८॥

८

(राग—सोरठ । लावनी)

शासन देव दया करि सबकी, दिलका बटन दबावेगा,
 परम देवसे यही प्रार्थना, विद्युत वेग बहावेगा ॥शासन०॥१॥
 भक्तवीर दाताके दिलमें, आतिश खूब जगावेगा,
 ठंडे दिलको गरम बनाके, रग-रग तेज रमावेगा ॥शासन०॥२॥
 झगड़ा फिरकोंका हटजावे, रगड़ा सब मिट जावेगा,
 समाजका नेता विपरसतज, समरस बीच समावेगा ॥शासन०॥३॥
 कदाग्रहोंको काट मूलसे, सरल सरल बन जावेगा,
 जीवनका उद्देश्य यथारथ, 'संतशिष्य' फल पावेगा ॥शासन०॥४॥

६

रसायन और पथ्य

(लावनी—अनेक रागोंमें गाई जाती है ।)

प्रभुका नाम रसायन सेवत, पुनि यदि पथ्यको खावे ना,
 तब उनका फल कभी न पावत, कभी भवरोग मिटावे ना ॥प्रभु०॥१॥
 प्रथम पथ्य असत्य न कहना, निन्दा कभी उचरना ना,
 परनारीको मातु समुझिके, कभी कुदृष्टि करना ना ॥प्रभु०॥२॥

प्रेम-प्रेम और शुद्ध प्रेमको यह अन्तर प्रगटाओ ।
 'सन्तशिष्य' पाऊँ करखमको, यही कृपा करसाओ ॥ दिख सैं ॥

६

(हुं कर्तृकर्मनी मारी नाब ।—ये वर्ज)

आओ, आओ, आओ देव ! क्यारक नम आओ !
 अब न बसत विवाओ देव ! क्यारक० टेक ॥
 अंधकार ज्ञाना है अधिका दिम्ब दीप प्रगटाओ;
 जागे सर्व समाज येमसे दैवी मात्र गजाओ ॥१॥ देव !
 शुद्ध शुद्ध आगत है मुनिकर, सद्य ये मन्त्र मुनाओ
 निरखें सब निबमिज कृत्त्योंको, अज्ञान येसा लगाओ ॥२॥ देव !
 ठंडा ज़ीगरको विधुत् बेगसे, बोधिक गरम बनाओ;
 'सन्तशिष्य' यही महद् मुम्भरो, सादेव सुरत ममाओ ॥३॥ देव !

७

(पुनर्जी वर्ज)

माय हीनोंके नाब प्रभू तूही तूही ।
 माय हीनोंके साथ प्रभू तूही तूही ॥ नाब० ॥ टिका ॥
 वात हीनोंके वात प्रभू तूही तूही ।
 भाव हीनोंके भाव प्रभू तूही तूही ॥१॥
 जात हीनोंके जात प्रभू तूही तूही ।
 मात हीनोंके मात प्रभू तूही तूही ॥२॥
 ज्ञान बहुके दाखार, प्रभू तूही तूही ।
 निराधारके आधार प्रभू, तूही तूही ॥३॥
 समी पामरोंके प्राण प्रभू तूही तूही ।
 सच्चे हीरोंकी खाम प्रभू तूही तूही ॥४॥

११

(राग-पूर्णवत्)

जिनकी आस धरी हूँ ढूँढत हैं, पाँव-पाँव धरते प्यारे ।
 पड़ा पिण्डमें फना फिरत हो, निजसे रख न है न्यारे ॥१॥
 नहीं हैं गिरि-कन्दर कोतरपे, नहीं बारा-बगीचों बनमें ।
 नहीं हैं नगर मगर मन्दिरमें, तपास करतू है तनमें ॥२॥
 विष-रस बिचमें रक्त भया तू, समरस बीच समाया ना ।
 शुद्ध रूपसे बुद्ध भया ना, गण्डू केफ गँवाया ना ॥३॥
 जबलग मैल रहा घट अन्तर, सद्गुरु भेद बताया ना ।
 पावे नहीं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥
 भेद अभेद सम्बन्ध भया सो, भेद भर्मका पावेगा ।
 भेदत भेद अभेद वेदते, अन्तरघट वह आवेगा ॥५॥
 जोही ठिकाना लगत भयंकर, सो निर्भय मन लावेगा ।
 निर्भय स्थल जब लगे भयङ्कर, तब निर्भय पद पावेगा ॥६॥
 खेल नहीं है खचित समझना, खेल नहीं है छोरेका ।
 'संत शिष्य' कहे समझ बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥७॥

१२

उलटा रास्ता

(राग पूर्णवत्)

अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं ।
 तरनेके सुन्दर साधन सब, डूबनेमें ही लगाते हैं ॥अमूल्य०॥१॥
 झूठ-कपट-अनिशिदिन, कर-कर ज़रको जमाते हैं ।
 आखिर भी सभी न, अच्छा पुण्य कमाते हैं ॥अमूल्य॥२॥
 धर्मकी कर, राजसभामें जाते हैं ।
 धर्मकी भी, मगड़ेमें ही उड़ाते हैं ॥अमूल्य॥३॥

समी जीव आत्मसम गिनना, दिस किसीका भी दुखाना ना,
 परधन पत्थर समझ-समझके, मन अभिलाष बराना ना ॥प्रमु०॥१॥
 दम्भ बर्ष अरु दुर्जनतासे, हृदय अक्षुप्त कराना ना,
 कपट दगा छलप्रपञ्च बिचको, बय्यमर भी ठहराना ना ॥प्रमु०॥४॥
 मैं प्रमुका प्रमु है मम रक्षक, यह विरवास गमाया ना,
 प्रमु करेंगे सो मम हितका, यह निश्चय बहसाना ना ॥प्रमु०॥५॥
 जनसेवा है प्रमुकी सेवा, बही समझ बिसराओ ना,
 जेव नीचका भेद प्रमु मार्गमें, कभी मचाओ ना ॥प्रमु०॥६॥
 शक्ति है तो परमारससे, पीछे पैर हटाओ ना,
 निज स्वारथके कारबमें भी, अपरम खोल रचाओ ना ॥प्रमु०॥७॥
 पद्म रसायन दोनों सेवो, मायासे ललचाओ ना,
 वन तुम्हारे सब ताप कटेंगे, भवसिन्धु मठकाओ ना ॥प्रमु०॥८॥

१०

(राग-पूर्ववत्)

माम प्रभूका मिश्रिदिन प्यारे हम हरहम रहना चाहिये ।
 अपना अवगुन दोष बेसके हम हरहम कटना चाहिये ॥१॥
 प्राप्त रहे तब तक मनसे नहीं, अपरम आचरना चाहिये ।
 जनसेवा है प्रभुकी सेवा, बात भूलना ना चाहिये ॥२॥
 अपने स्वारथकाज किसीका, साम लुटाना ना चाहिये ।
 आप समान समझ किसी जीके, दिसको दुखाना ना चाहिये ॥३॥
 रत्न हाथसे छोड़के पत्थर, कभी पकड़ना ना चाहिये ।
 अपनी नीचा अपने करसे, कभी छुड़ाना ना चाहिये ॥४॥
 असुतरसको अलग फेंकके, विपरस पीना ना चाहिये ।
 बनके दिवासा सब साधनमें, बूझ मिलाना ना चाहिये ॥५॥
 जो पल जावे सो नहीं भावे, बलत गैबाना ना चाहिये ।
 'सन्तशिष्य' भव अन्त करे बही, कभी भूलना ना चाहिये ॥६॥

११

(राग-पूर्ववत्)

जिनकी आस धरी हूँ दूत हैं, पाँव-पाँव धरते प्यारे ।
 पड़ा पिण्डमें फना फिरत हो, निजसे रख न है न्यारे ॥१॥
 नहीं हैं गिरि-कन्दर कोतरपे, नहीं बारा-बगीचों बनमें ।
 नहीं हैं नगर मगर मन्दिरमें, तपास कर तू है तनमें ॥२॥
 विष-रस बिचमें रक्त भया तू, समरस बीच समाया ना ।
 शुद्ध रूपसे बुद्ध भयाना, गण्डू केफ गँवाया ना ॥३॥
 जबलग मैल रहा घट अन्तर, सद्गुरु भेद बताया ना ।
 पावे नहीं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥
 भेद अभेद सम्बन्ध भया सो, भेद भर्मका पावेगा ।
 भेदत भेद अभेद वेदते, अन्तरघट वह आवेगा ॥५॥
 जोही ठिकाना लगत भयंकर, सो निर्भय मन लावेगा ।
 निर्भय स्थल जब लगे भयङ्कर, तब निर्भय पद पावेगा ॥६॥
 खेल नहीं है खचित समझना, खेल नहीं है छोरेका ।
 'संत शिष्य' कहे समझ बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥७॥

१२

उलटा रास्ता

(राग पूर्ववत्)

अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं ।
 तरनेके सुन्दर साधन सब, डूबनेमें ही लगाते हैं ॥अमूल्य०॥१॥
 झूठ-कपट-छल प्रपच निशिदिन, कर-कर ज़रको जमाते हैं ।
 आखिर भी यह धनसे कभी न, अच्छा पुण्य कमाते हैं ॥अमूल्य॥२॥
 धर्मबन्धुसे मगड़े कर-कर, राजसभामें जाते हैं ।
 और धर्मकी पवित्र लक्ष्मी, मगड़ेमें ही उड़ाते हैं ॥अमूल्य॥३॥

बैरी संगमें बस्त्र बढ़ाकर, निज परमें ही बिठाते हैं ।
 अपने जनको बैरी समझके, इनका बुरा बनाते हैं ॥अमृत॥१॥
 आमदनीसे कार्य बढ़ाकर, आप बढ़ाई बताते हैं ।
 परमारथमें पैर धरत नहीं, वनसे मुँह फिराते हैं ॥अमृत॥२॥
 दुर्बुद्धि—धरावर्ती जनके, असाधको भी साते हैं ।
 अनुचित कर्म करत सुलकारन, फिरफिर दुःखको पाते हैं ॥अमृत॥३॥
 'सन्तरिष्य' के परमदेवके, प्रबचनको ठुकराते हैं ।
 सम दम सेवा, क्या प्रेमधम, छोड़ि नरक-पथ बताते हैं ॥अमृत॥४॥

१३

संगति का प्रभाव ।

(एत-पूर्ववत्)

जिनकी सौख्य राहत सर्वथा जनके लक्ष्य आते हैं ।
 ज्ञानीकी संगतिसे हरगिज, आराम लक्ष्मी कमाते हैं ॥१॥
 प्रहरीला निज प्रहर बढ़ाते, शत्रु बैरफल बोते हैं,
 द्वेषी निज-निज द्वेष बढ़ाकर, जीवन बूझ मिलाते हैं ॥२॥
 मूर्खकी सङ्गति मूर्ख बनावत, राठसङ्गी राठ होते हैं,
 पवित्र पवित्रके परिचयसे, परिहृत पथको पाते हैं ॥३॥
 भ्रष्टकी सङ्गति भ्रष्ट बनावत, मरकोंमें ही गिराते हैं,
 सम्मान सुगुणी सन्तकी सङ्गति, असृत स्वाद चखाते हैं ॥४॥
 नीच निर्गुणी नीच बनावत प्रेमी प्रेम प्रगटाते हैं,
 जिसमें जैसी शक्ति होत है, वैसे अनुमन आते हैं ॥५॥
 जैसा माण भरा बिज मनमें सुकसे बढ़ी बताते हैं,
 हर्षलोदको कमी न करिये 'सन्तरिष्य' समझाते हैं ॥६॥

१४

सच्चै गुरु

(लावनी-राग-पूर्ववत्)

जिसने अपना दोष मिटाया, वह परदोष मिटावेगा ।
 ऐसा पावत मुर्शिद मौला, मनका मैल मिटावेगा ॥१॥
 काले कर्म कटे सो कलमा, प्यारा होके पढ़ावेगा ।
 भ्रमण स्थान भीतरका तोड़े, अद्भुत ख्याल बतावेगा ॥२॥
 खरा खल्क का ख्याल करावे, शुद्ध स्वरूप सुनावेगा ।
 अखूट जो आनन्द खजाना, अनुभवमें तब आवेगा ॥३॥
 अखण्ड होत उजाला ऐसा, प्रेम पियाला प्यावेगा ।
 चौरासी लख फेरी चुकाके, जन्म मरण दुख जावेगा ॥४॥
 गुन कर गोली देत ज्ञानकी, रोग सभी मिट जावेगा ।
 'सन्तशिष्य' भव अन्त कराके, जयकर खेल जमावेगा ॥५॥

१५

(लावनी-राग पूर्ववत्)

जिस नगरीमें न्याय मिलेना, उस नगरीमें रहना क्या ? ।
 सत्य वचनको कोई सुने ना, उसके आगे कहना क्या ? ॥१॥
 औषधकी कीमत नहीं जानत, औषध उन्हें पिलाना क्या ? ।
 जहाँ जानेसे बड़े विषमता, उस स्थलमें फिर जाना क्या ? ॥२॥
 जिस भोजनसे भूख मिटेना, उस भोजनको खाना क्या ? ।
 जिस गानेसे हृदय गलेना, उस गानेको गाना क्या ? ॥३॥
 मरने तक भी मर्म न पावे, मूरख हो वहाँ मरना क्या ? ।
 जहाँ कदर नहीं काम छोड़के, फोकटका वहाँ फिरना क्या ? ॥४॥
 जहाँ न्हानेसे मैल मिटेना, उस स्थलपर फिर न्हाना क्या ? ।
 समझेगा यह भेदु औरको, 'सन्तशिष्य' समझाना क्या ? ॥५॥

बैरी संगमें वस्त्र बढ़ाकर, निध धरमें ही बिठाते हैं।
 अपने बदनको बैरी समझके, इनका बुरा बनाते हैं ॥अमृतवा॥५॥
 आत्मवृत्तीसे कर्ष बढ़ाकर, आप बढ़ाई बताते हैं।
 परमारथमें पैर धरत सहि, कर्मसे मुँह फिरते हैं ॥अमृतवा॥५॥
 दुर्बुद्धि—बराबरी बनके, असाधको भी साते हैं।
 अनुचित कर्म करत सुखकारज, फिरफिर दुखको पाते हैं ॥अमृतवा॥५॥
 'सन्तशिष्य' के परमदेवके प्रवचनको ठुकराते हैं।
 सम बम सेवा दया प्रेमधन, जोकि नरक-पथ जाते हैं ॥अमृतवा॥

१३

संगति का प्रभाव ।

(एक-पूर्ववात्)

बिनाकी सौबत रहत सर्वदा, इनके कलहस आते हैं।
 हानीकी संगतिसे हरिण, आवम करमी कमाते हैं ॥१॥
 पहरिया निध पहर बढ़ाते, शत्रु बैरफुल बोते हैं,
 द्वेषी निध-निध द्वेष बढ़ाकर, जीवन बूल मिसाते हैं ॥२॥
 मूर्खकी सङ्गति मूर्ख बनावत, राठसङ्गी राठ दोवे हैं,
 पवित्र परिहृतके परिचयसे, परिहृत पथको पाते हैं ॥३॥
 भ्रष्टकी सङ्गति भ्रष्ट बनावत, नरकोंमें ही गिराते हैं,
 सज्जन सुगुणी सन्तकी सङ्गति, अमृत स्वाद बरसाते हैं ॥४॥
 नीच निर्गुणी नीच प्रभावत, प्रेमी प्रेम प्रगटाते हैं,
 जिसमें जैसी राति होत है, वैसे अनुभव आत है ॥५॥
 जैसा माक भरा निज मनमें, गुलसे बढ़ी बताते हैं,
 हर्षलक्षको कभी न करिष 'सन्तशिष्य' समझाते हैं ॥६॥

१८

कृतकृत्य

(गज्जल कण्वाली)

लगा जिन इशकका धूना, हुआ संसार सब सूना ।
 अजब आशिक दिवानेको, नसीहत क्या बताना है ॥ १ ॥
 पिया जिन प्रेमका प्याला, हुआ वह इशक मतवाला ।
 जलै जहाँ इशककी ज्वाला, उसे फिर क्या जलाना है ॥ २ ॥
 मिला जिन्हें भेद निज घरका, रहा ना भेद निज परका ।
 सीखा है इल्म ईश्वरका, उसे फिर क्या सिखाना है ॥ ३ ॥
 मर्मको पा लिया जिसने, लिया आनन्द है उसने ।
 दिखा दिलदारको जिसने, उसे फिर क्या दिखाना है ॥ ४ ॥

१९

लोभी जनको

(काँनड़ा)

लख लानत लोभी जनकों, लख लानत लोभी जनको ॥ टेका ॥
 खरे कार्यमें खर्च किया नहीं, धूल किया सब धनको ।
 परमारथमें पाँव न दीना, बुरा किया बदनको ॥ लख० ॥ १ ॥
 पामर केवल रहा पापमें, ताप दिलाया तनको ।
 सूम महा मक्खी चूस जैसे, मूमण मेला मनको ॥ लख० ॥ १ ॥
 दूसरे दुर्गण सरिता सम हैं, यह सागर दुर्गुणको ।
 यह भव पर भव दोनों बिगाड़त, शिष्य कहे संतनको ॥ लख० ॥ ३ ॥

१६
कहाँ तक नींव में रहेंगे ?
 (यज्ञस)

कर्म करके चरा सुखे, हमारी बातको सुनिये ।
 परलोकके समयमें भी, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ १ ॥
 तुम्हारी घोर निद्रासे, जन्म सब बाधका दिगम्रे ।
 अग्राते हैं सभी सम्मन, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ २ ॥
 खाना बहुतसाधनका, प्रमादोंसे गँवाया है ।
 तथापि घोर निद्रा में, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ ३ ॥
 सभी जो जायगा सबकथा, तुम्हारी नींव छड़ेगी ।
 बाद होगी परेशानी, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ ४ ॥
 अगे हैं बहुत जन अगमें अगाते हैं बिरादरको ।
 प्रमादोंके बिछोनोंमें, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ ५ ॥
 कष्ट है अल्प अलसोत्साह, अगे हैं बहुत करनेके ।
 'सन्तके शिष्य' अब कहिये, कहाँ तक नींवमें रहेंगे ? ॥ ६ ॥

१७
पतनकी अवधि
 (यज्ञस कम्पासी)

छापाना बेखबर सोया, कल्पको काट बिप बीया ।
 फमाकी नींवमें सोया, उसे फिर क्या अग्रता है ॥ १ ॥
 पढ़ा रीतानके पंजर, सुरीसे ला लिया लखर ।
 सताते मोहके कुल्लर, उसे फिर क्या सताना है ॥ २ ॥
 रहे जो पापका प्यासा, वासके स्थान नहीं प्रासा ।
 लगा जिन मानका फँसा, उसे फिर क्या फँसाना है ॥ ३ ॥
 कर्म कासे सदा कीया, अहरण पोठ कर पीया ।
 गँवाया जन्म सब जिसने उसे फिर क्या गँवाना है ॥ ४ ॥

२२

जरासी भूल

(राग-आशावरी)

भूल जरासी दुःख करतु है, अनुभवि जन भी यही कहतु है।
 एकैवचन उलंटा कहनेसे, खूब हृदयमें फिर खटेकतु है ॥भू० ॥१॥
 एक क्रिया अघटित करनेसे, भव जगलमें वह भटकतु है ॥भू० ॥२॥
 अग्निकी तीक्ष्ण चिनगारी, भुवन बहुतको भस्म करतु है ॥भू० ॥३॥
 किंचितक्लेश बढ़ी बढ़ी आखिर, जहर भयङ्कर रूप भरतु है ॥भू० ॥४॥
 अल्प भूल आरोग्य बिगाड़त, प्रबल दरद तनुमें प्रगटतु है ॥भू० ॥५॥
 सीढ़ीपरसे पैर हटै तब, भूतलपर उनको पटकतु है ॥भू० ॥६॥
 कार्य सभी छोटेके मोटे, बेदरकारीसे बिगाड़तु है ॥भू० ॥७॥
 'सन्तशिष्य' भेदु समझतु है, भूला वह भवमें भटकतु है ॥भू० ॥८॥

२३

समझे सो सुख पावे

(राग-आशा गोड़ी)

समझे सो सुख पावे साधू, समझे सो सुख पावे । साधू० ॥ टेक ॥
 शास्त्र दृष्टि गुरु वचन विचारसे, घटदीपक प्रगटावे ॥साधू० ॥१॥
 वह देखत है हित अहितको, अन्तर ध्यान लगावे ॥ साधू० ॥२॥
 बिना विचार करत जो कारज, अन्धा हो अथड़ावे ॥ साधू० ॥३॥
 समझ बिना जो औषध खावे, वह मूरख मर जावे ॥ साधू० ॥४॥
 भीख नयन जो चले कुपथमें, वह नर खतरा खावे ॥ साधू० ॥५॥
 'शेख' नर स्याना वह जो, समझिसमझि गुणगावे ॥साधू० ॥६॥

आत्मिक प्रमथकी समाप्तीचना

(राग-बिलावर अधवा आशानरी)

इत-इत हू इत कास्त गँबाया, पत्ता भरका कभी न पाया ।
 तारक कण्ठके तरनी बिठायी, दुख दरियाके बीचमें डुबाया ॥श्रव॥१॥
 मेहूँ हैं यों कण्ठके मुखाया, बनके फन्नोंमें ही फँसाया ।
 ठाठ समझ बहों लूट ठगाया, सत्य कभी मुझको न मुनाया ॥श्रव॥२॥
 अप्रत रस बिबमें ही बसाया, शेकर लोख किया बिन बाया ।
 सहसे संत माँत दिखाया, फिर मुझको मगधेमें डुमकाया ॥श्रव॥३॥
 बारबमें कहु नहिँ समुझाया, आखिरमें परितोषमें पाया ।
 संतशिष्य'बाग सहगुरुपाया, तब अनुभव अन्तर पहिँ आया ॥श्रव॥४॥

२१

भावनिष्ठा

(राग-पूर्वगत)

नेवत-सोवत रैन गँबाई, नरभयकी कहु शक्ति न पाई ।
 अपने के से सब व्यबहारो, बेमगधे बिच झूठ मचाई ॥सो॥०१॥
 या पहरी मोह मरिया, झूठका सोंच दिया समुझाई ॥सो॥०२॥
 नम्र बिना मुझके सब सापन, अपि बाक्य भवे दुसराई ॥सो॥०३॥
 वेसमयको नहिँ पहिँ जाना, गायिक निशिदिन गोद बिजाई ॥सो॥०४॥
 ह-योख बिच पटमें कासत, अप्रतको बेदे जडुबाई ॥सो॥०५॥
 स्तशिष्य'बागो जनतब सगि, जबलग दीप न जाव दुमराई ॥सो॥०६॥

आत्मिक भ्रमणकी समाप्ति

(राग—बिलावर भवना आशानरी)

इत-इत हूँ इत फास गँवाया, पता भरका कमी न पाया ।
 चारक कइके तरनी बिठवाया, दुख हरियाके बीचमें बुझाया ॥ इत० ॥ १ ॥
 मेहूँ हैं यों कइके मुलाया, तनके फन्समें ही फँसाया ।
 ठाठ समझबहाँ लूँ छगया, सख कमी मुझको न मुनाया ॥ इत० ॥ २ ॥
 असूत रस बिचमें ही बठाया, सेकर जोख किया बिन काया ।
 पाले संत साँव दिखवाया, फिर मुझको मगड़ेमें मुझवा ॥ इत० ॥ ३ ॥
 स्वारसमें कहुँ महिँ समुझवा, जाकिरमें परितोषमें पाया ।
 'संतशिष्य'जन सद्गुरुपाया, तब अनुभव अन्तर यहि आया ॥ इत० ॥ ४ ॥

२१

भावनिद्रा

(राग—पूर्वगत)

सोवत-सोवत रैन गँवाई, भरमबकी कहुँ सुधि न पाई ।
 स्वप्ने के से सब व्यवहारो, बे मगड़े बिच सूक मपाई ॥ स्तो० ॥ ०१ ॥
 पीपा जाहरी मोह मरिया, झूठका साँच दिया समुझाई ॥ स्तो० ॥ ०२ ॥
 समझ बिना मुलके सब साधन अति बाधण भये दुखदाई ॥ स्तो० ॥ ०३ ॥
 माये समयको महिँ पहिँ जाना, गाथिज निरिगदिन ग्योह बिछाई ॥ स्तो० ॥ ०४ ॥
 जोह-जोह बिच पटमें डालत, असूतको देते बटुबाई ॥ स्तो० ॥ ०५ ॥
 सन्तशिष्य'जाग्यो जनतब लागि, अबलग बीप मजस्त मुझाई ॥ स्तो० ॥ ०६ ॥

२६

वीरका प्याला

(राग—पूर्ववत्)

प्याला वीरका कौन पिलाय—प्याला० ॥

प्रेमसहित पिलाय पियाला, जन्म मरण दुःख जाय ॥प्याला०॥१॥

इस रसमें हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय ।

पीनेवाला अमर पियाला, देवरूप बन जाय ॥प्याला०॥२॥

अन्धकार मीहे अन्तरका, दिव्यनयन खुल जाय ।

‘सन्तशिष्य’ अनुभवी इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥प्याला०॥३॥

२७

विपथगामी मुमुक्षु का आर्त्तनाद ।

(राग—आशावरी)

मुझको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुझको कहाँ जाना ।

भूला मारग दिश न सुमत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥१॥

कहाँ तू छिपा प्रभु ! विरह-व्यथामें, कहा तक अकुलाना ।

कहाँ जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥२॥

क्यों आवाज न सुनते मेरा ! किसी ओर आना ।

थरथर काँपूँ भयके स्थलमें, किसको बुलवाना ॥ बता दे० ॥३॥

कहाँ भटकूँ मैं इत-उत दूँ दृढ़ पथ है अनजाना ।

‘सन्तशिष्य’ शरणागत तुझ विन, किसका गुण गाना ॥ बता दे० ॥४॥

२८

उनको सन्त कौन कहेंगे ?

(राग—भैरवी)

समझ से रे कौन ये संत कहेंगे, मूर्ख न मर्म लहेंगे रे ॥ टेक ॥

परमारथ कह करके अपने, स्वारथमें सपडावे ।

कहत एक अरु करत और शठ, भोलेको भरमावे रे ॥१॥ कौन० ।

२४

चक्रबोधन

(राग-विहाग)

जाग मुसाफिर देख पड़ा, तम मीच अब क्यों सो रहा ।
 जाग रही दुनियाँ सारी, तुम किसके सनमुख जोय रहा ॥१॥
 उत्तम चीख बोले समय, इस विगारमें क्या बो रहा ।
 पुरुषार्थसे शुभ सखीको, पाने समय क्यों को रहा ॥२॥
 हुशियार हो हुशियार हो, तेरे समीप क्या हो रहा ।
 'सम्प्रतिप्य' दिन बीत गये, अब बाक़ीका दिन दो रहा ॥३॥

२५

बह मर पशु समान

(राग-भारवाही)

बह मर पशु समान, विचार बिनु मर है पशु ॥टेका॥
 आर्य भीम उत्तम स्पष्ट आये, चाकर मायामें लपटाये
 सोंधी कौड़ी नहीं कमाई, मीच लफट नादान ॥विचार०॥१॥
 परमारथमें पाई न कीनो, काम एक उत्तम नहीं कीनो ।
 प्रभुको अपनै कर नहीं कीनो, किया दम्भ अमिमाम ॥विचार०॥२॥
 कंचन कामिनिमें मम मोहा मोह कपट दल भीषमें सोया ।
 अमृत्य साधन सबकुछ सोया भजे न कमी भगवान् ॥विचार०॥३॥
 जुरे-जुरे फलको बोवा, ईस ईस कर मित्र हितको सोया,
 उदयकाशमें रिक हो रोया, धरत मक्तिन मित ध्यान ॥विचार०॥४॥
 पय्यापय्यको नहीं पहिचाना, पुराण किया है अपना रामा ।
 'सम्प्रतिप्य' करें बही दिवाना, भूज गया निज मान ॥विचार०॥५॥

२६

वीरका प्याला

(राग—पूर्ववत्)

प्याला वीरका कौन पिलाय—प्याला० ॥

प्रेमसहित पिलाय पियाला, जन्म मरण दुःख जाय ॥प्याला०॥१॥

इस रसमें हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय ।

पीनेवाला अमर पियाला, देवरूप बन जाय ॥प्याला०॥२॥

अन्धकार मीहे अन्तरका, दिव्यनयन खुल जाय ।

‘सन्तशिष्य’ अनुभवी इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥प्याला०॥३॥

२७

विपथगामी मुमुक्षु का आर्त्तनाद ।

(राग—आशावरी)

मुझको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुझको कहाँ जाना ।

भूला मारग दिश न सुमत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥१॥

कहाँ तू छिपा प्रभु ! विरह-व्यथामें, कहा तक अकुलाना ।

कहा जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥२॥

क्यों आवाज न सुनते मेरा ! किसी ओर आना ।

थरथर काँपूँ भयके स्थलमें, किसको बुलवाना ॥ बता दे० ॥३॥

कहाँ भटकूँ मैं इत-उत दूँ द्रुत, पथ है अनजाना ।

‘सन्तशिष्य’ शरणागत तुम बिन, किसका गुण गाना ॥ बता दे० ॥४॥

२८

उनको सन्त कौन कहेंगे ?

(राग—भैरवी)

समझ से रे कौन ये संत कहेंगे, मूर्ख न भ्रम लहेंगे रे ॥ टेक ॥

परमार्थ कह करके अपने, स्वारथमें सपढ़ावे ।

कहत एक अरु करत और शठ, भोलेको भरमावे रे ॥१॥ कौन० ।

नगबमास नज़ारे न पड़े कल्लू, उधार कइके लइल्ले ।
 शरना खीना सम्य समझ के, सेकर बीच लटकल्ले रे ॥१॥ कौन०
 संगी बनाके संगमें खीना, मारग बीच मरल्ले ।
 कीना गुड कुड ज्ञान न धीमा, मगढ़ा बीच मुकल्ले रे ॥२॥ कौन०
 म्याधि बहुत बढ़ाई दबा से, (उस) बेघको कौन बुझल्ले ।
 तारक समुक्ति तरणी जब बैठे, हरिबा बीच लुझल्ले रे ॥३॥ कौन०
 'संतशिष्य' बिनु संत अबनिमें, अभी रस कौन पिछल्ले ।
 दूठ गवा सब वस पठ जिसका, कूड़ा बही लुझल्ले रे ॥४॥ कौन० ।

२६

अखम्प मौझा

(राग—मजन)

और नहीं आवेगा अबसर, और नहीं आवेगा रे बी ।
 क्यों दिखमें मया बिबल्ल, आक्षिर मिट्टीमें मिस जानारे ॥ ठेक ॥
 महल भंडिर मास बास घर, मोहक सभी मझनारेबी ।
 प्राण हुते तब पड़ा रहे यम, कासा प्रवर खजाना, वम यम कासा ॥१॥ और०
 आक्षिर अलग रहे सब संगी, अपने मार छजनारेबी
 मुठ कपट से बेही बमाया, आबा मिले न आना, बामे आपा ॥२॥ और० ।
 पाया पार बिना धन वो भी, प्रमुको नहीं पहिचानारे बी,
 सेवा जुटेगा तमबचीसे करण होगा जाना, आक्षिर करण ॥३॥ और० ।
 अमकदारका बहों न बखेगा, पड़ा या परबाना रे बी
 अभिमान तब अलग रहेगा, पापोंसे पकड़ामा बों जब पापों ॥४॥ और० ।
 सोबेगा बह नर सोबेगा, कर्मोंमें फस जानारे बी;
 म्यारी निद्रा करो मयमसे जीवनपूर्ण बगामा प्यारे जीवन ॥५॥ और० ।
 होंगे सो मय मटकेंगे, पामर बसी पीड़ानारेबी;
 'संतशिष्य' तब काम यममज, पड़े नहीं पड़वाना ॥६॥ और० ।

३०

(राग-पूर्ववत्)

क्या देखे दर्पणमें मुखड़ा क्या देखे दर्पणमें रे जी;
महामैल भराया मनमें, मुखड़ा क्या देखे दर्पणमें रे जी ।
खाया पीया खेल उड़ाया, धुँआ लगाया धनमें रेजी;
गंडु सम सब काल गमाया, बहुत रहा बचपन में ॥१॥ मुखड़ा० ।
मुख मौजत-आँजत आँखियाँ नित, ताल करत जब तनमें रेजी ।
पीया जहरी मोह मदिरा, मूरख रहा मगन में ॥२॥ मुखड़ा० ।
जब पिंजरसे प्राण छुटेंगे, छाक हटेगी छिन में रेजी ।
दास सदा गुरुदेवचन्द्रका, कोमल कहे बचन में ॥३॥ मुखड़ा० ।

३१

कब अमलमें लायेंगे ?

(राग-भैरवी लावनी)

प्रसुवीरके फरमानको तुम, कब अमलमें लायेंगे ।
महावीर धीर उदारको तुम, कब पुनः झलकायेंगे ॥महा० ॥१॥
तुम अमीर होकर जब परिचय कार्यसे बतलायेंगे ।
अति पुनित पूर्वज वीरके, ऋणसे तभी छुट जायेंगे ॥महा० ॥२॥
मृतवत् पड़े हैं बहिन-बन्धु, जीवन ज्योति जगायेंगे ।
लक्ष्मी भरे बादल अरे । कहो कब यहाँ बरसायेंगे ॥महा० ॥३॥
नवजीवन प्रेरक बीजली, तुम कब अहो चमकायेंगे ।
कब तिमिरदलको तोड़कर, ज्योति अखण्ड जगायेंगे ॥महा० ॥४॥
जो कृपणताकी छाप है, कब उसे दूर हटायेंगे ।
विद्या बढ़ाकर विश्वमें, जिनमार्ग जरूर दिखायेंगे ॥महा० ॥५॥
आतस जलाकर हृदयमें, यह वीर लगन लगायेंगे ।
हो 'सन्तशिष्य' सफल तभी तुम, धन्य जन्म कहायेंगे ॥महा० ॥६॥

३२

करो हंसके काम ।

(दोहा)

कज्जल अंगी बन रहो, काम करो मर्हि रसम ।
 कौशल-कर्म करो नहि, करो हंसके काम ॥ १ ॥
 बीरो बधिके वीरपद, विमल करो विभाम ।
 नीर बीर म्यारे कर, करो हंस के काम ॥ २ ॥
 मुष्मफलको त्यागकर, कमी न बूझो काम ।
 रवानपनाको छोड़कर, करो हंसके काम ॥ ३ ॥
 मस्तिन ठीरसे मुक्त हो, बसो हंसके ठाम ।
 बग जैसे ठा ना बनो, करो हंसके काम ॥ ४ ॥
 मल बूझो धूलको कमी रहो धर्मके धाम ।
 रमो हंसके राग्यमें, करो हंसके काम ॥ ५ ॥
 पामरसेवा परिहरो, रहो हृदयमें राम ।
 पुपुष्माना पदसे तजो, करो हंसके काम ॥ ६ ॥
 बसकर झुट्ट न लाइये, हकको छोड़ हराम ।
 सुखर संगति छोड़कर, करो हंसके काम ॥ ७ ॥
 अमृततरस आस्वाद सो, अमृत तरुके ठाम
 गोबरके न गुलाम हो करो
 राज राज कर अजको मजो, नि नि
 'ममशिष्य' मज पाओगे. करो हंसके